

Proyecto Etnoeducativo Afronariñense **PRETAN**

Save the Children

Proyecto Etnoeducativo Afronariñense **PRETAN**

PROYECTO ETNOEDUCATIVO AFRONARIÑENSE

PRETÁN

Autores:

MESA DEPARTAMENTAL AFRO
ASOCOETNAR
COLECTIVO 21 DE MAYO
RECOMPAS
COPDICONC

Ilustración: Fercho Yela

Diseño Editorial:

Mauricio Calpa J. 3116440398 - 7333071

Fractal estudio - www.fractalmc.com

San Juan de Pasto - Nariño

Con el apoyo de:

Save the Children

Departamento de Nariño

San Andrés de Tumaco

2015

Este material se imprime en el marco del proyecto Vive la Educación, que es implementado por Save the Children y el Consejo Noruego para Refugiados, y que cuenta con la financiación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá DFATD. Su contenido ha sido una construcción conjunta liderada por las comunidades afrocolombianas del pacífico nariñense y la Gobernación de Nariño, por lo tanto la exactitud de los datos y posturas no son responsabilidad de las organizaciones implementadoras del proyecto Vive la Educación.

Proyecto Etnoeducativo Afronariñense PRETÁN

En el Departamento de Nariño
Algo grande ha sucedido
El Plan de Etnoeducación
Los negros han construido.

Este es un hecho muy grande
Que no tiene precedente
Pues el plan se ha construido
Con el aporte de la gente.

Aquí se encuentra plasmada
La idea de los mayores
Niños, jóvenes y adultos
Que han sido los constructores.

Como tejiendo una red
O cantando un currulao
Hay aporte de los sabios
De los que son y no letrados.

El plan de etnoeducación
Nos causa gran alegría
Pues para los negros es
Un pozo de sabiduría.

Nuestra sed de educación
Aquí se puede calmar
Porque es un río que contiene
Nuestro tesoro ancestral.

Cuatro organizaciones son
Las pioneras de esta hazaña
Que pescaron las ideas
Como la red y la atarraya.

21 DE MAYO es una,
RECOMPAS y COPDICONC
Junto con ASOCOETNAR
Cumplieron esta función.

Por carreteras, por mar
Con sol y con aguacero
Llegaron a todas partes
Por los ríos y los esteros.

Por Tumaco, Barbacoas,
Magui y Roberto Payán
Recolectaron la información
Que aquí condensada están.

Llegaron a Salahonda
Sin tener miedo a las olas,
A Satinga, a Mosquera,
Al charco, Iscuandé y la Tola.

Fueron a la Cordillera
A Leiva y a Cumbitara,
En Policarpa y el Rosario,
También hicieron redada.

En estos hermosos pueblos
La gente dio información
Para nutrir y condensar
El plan de etnoeducación.

Era tanto el interés
Que por esto demostraron
Que sus secretos educativos
Sin miedo los entregaron.

Con talleres y asambleas
Con encuentros culturales
Nacieron estas ideas
Entre ríos y pajonales.

Lo que piensa el pescador,
Mineros y agricultores
Sobre la etnoeducación
Aquí lo encuentran señores.

En el campo educativo
Lo que pide nuestra gente
Es que a sus hijos e hijas
Se les forme integralmente.

Que no se les saque nunca
De su entorno cultural
Que sus usos y costumbres
Se les sepa respetar.

Aquí los afro nariñenses
Su saber han demostrado
En torno a la educación
Están bien capacitados.

Queremos darles las gracias
Al gobierno nacional
Al departamento de Nariño
Por su apoyo sin igual.

A las negras y a los negros
De nuestro departamento
Que gracias a sus aportes
Se hizo este documento.

A docentes y estudiantes
Y a cada organización
Que trabajan sin descanso
Por mejorar la educación

A nuestro padre creador
Nuestras gracias especiales
Porque a todos nos libró
De peligros y de males.

Al equipo de trabajo
Que con amor y mucho empeño
Han tejido en realidad
Este anhelado sueño.

En sus manos colocamos
El plan de etnoeducación
Esperamos el apoyo
Para su implementación.

Presb.:
Bolívar Montaña Moreno
Noviembre 3 de 2010

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE EDUCACIÓN PROPIA AFRONARIÑENSE	8
2.1.	UNA JUSTIFICACIÓN LEGAL	8
2.2.	UNA JUSTIFICACIÓN HISTÓRICO-CULTURAL	9
3.	UNA MIRADA ATRÁS: HISTORIA DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN LOS TERRITORIOS AFRONARIÑENSES	10
4.	SOBRE EL PENSAMIENTO PROPIO Y EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PROPIA	15
4.1.	PENSAMIENTO PROPIO	15
4.2.	EDUCACIÓN PROPIA	16
4.3.	HACIA UN SISTEMA EDUCATIVO PROPIO	17
4.4.	ESTRUCTURA ORGANIZATIVA	19
4.5.	FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN PROPIA AFRONARIÑENSE	20
5.	SOBRE EL MODELO PEDAGÓGICO	21
5.1.	FUNCIÓN DE LA ETNOEDUCACIÓN	22
5.2.	PERFIL DEL ESTUDIANTE AFRONARIÑENSE	22
5.3.	PERFIL DEL EDUCADOR AFRONARIÑENSE	24
5.4.	CURRÍCULO PROPIO	24
5.4.1.	OBJETIVOS DE LA ETNOEDUCACIÓN	27
5.4.2.	PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN PROPIA AFRONARIÑENSE	27
5.4.3.	NIVELES, GRADOS Y CICLOS DE LA EDUCACIÓN	30
5.4.4.	EJES DE APRENDIZAJE PROPIO AFRONARIÑENSE	32
5.4.5.	PLAN DE ESTUDIOS	35
5.4.6.	PROYECTOS PEDAGÓGICOS	36
5.4.7.	DIDÁCTICAS EN LA EDUCACIÓN PROPIA AFRONARIÑENSE	37
5.4.8.	ESCENARIOS DE APRENDIZAJE	40
5.4.9.	INVESTIGACIÓN ESCOLAR	46
5.4.10.	OTROS ESCENARIOS EDUCATIVOS	48
5.4.11.	PROCESOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN COMUNITARIA	52
6.	PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO ETNOEDUCATIVO	53
6.1.	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ETNOEDUCATIVO	53
6.2.	SEGUIMIENTO Y MECANISMOS DE CONTROL DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN PROPIA AFRONARIÑENSE	72
6.3.	AUTORIDADES EDUCATIVAS PROPIAS	72
6.3.1.	FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES PROPIAS	73
6.4.	EVALUACIÓN DEL PROYECTO ETNOEDUCATIVO	76
7.	BIBLIOGRAFÍA	84

Listado de Figuras

FIGURA NO. 1: MODELO DE SISTEMA

FIGURA NO. 2: SISTEMA EDUCATIVO PROPIO

FIGURA NO. 3: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EDUCACIÓN AFRONARINENSE

FIGURA NO. 4: ESQUEMA DE DIAGNÓSTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CURRÍCULO

FIGURA NO. 5: ESQUEMA DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CURRÍCULO

FIGURA NO. 6: ESTRUCTURA DEL CURRÍCULO

FIGURA NO. 7: ESTRUCTURA DEL CURRÍCULO

FIGURA NO. 8: ESQUEMA DE PROCESOS Y ESCENARIOS EDUCATIVOS

FIGURA NO. 9: RELACIÓN ENTRE PROCESOS Y ESCENARIOS EDUCATIVOS

FIGURA NO. 10: ESQUEMA METDOLÓGICO POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

Listado de Tablas

TABLA NO. 1: ACTIVIDADES, ESPACIOS Y EJES

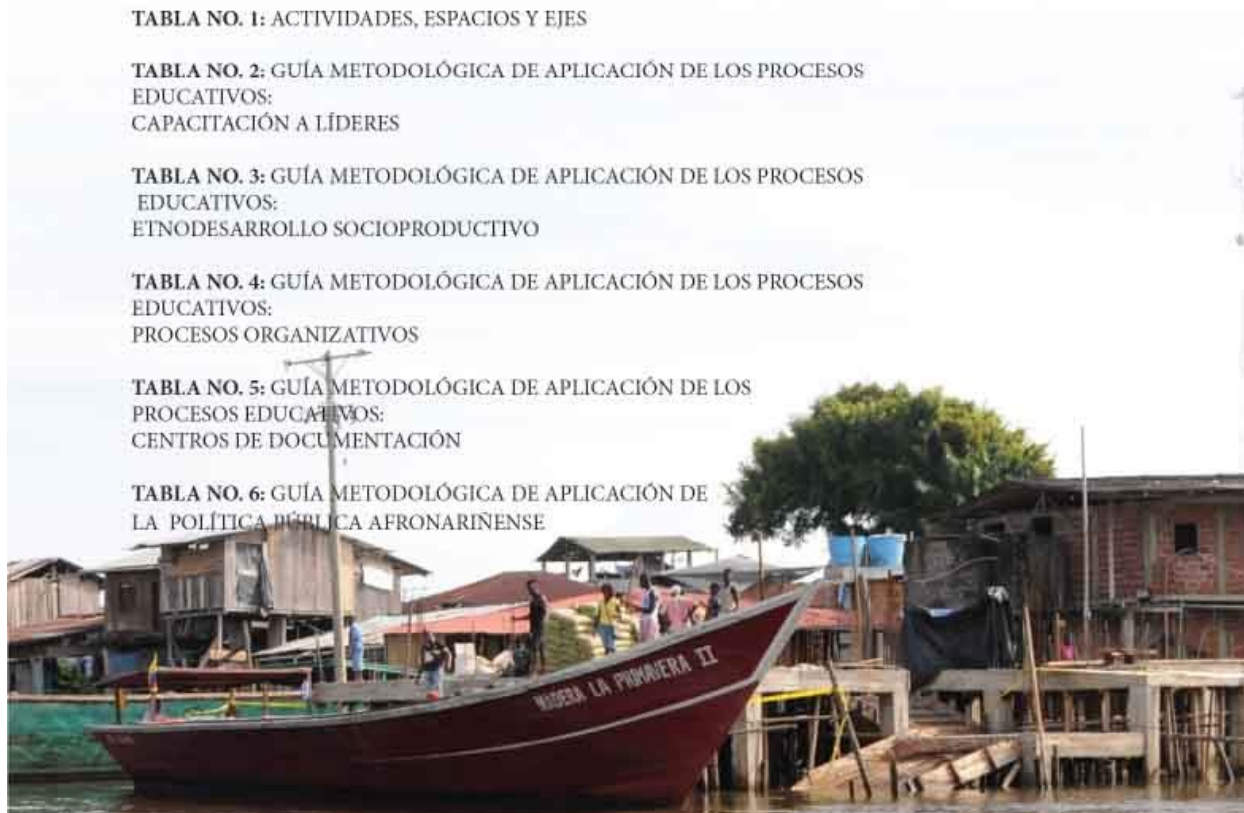
TABLA NO. 2: GUÍA METODOLÓGICA DE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS:
CAPACITACIÓN A LÍDERES

TABLA NO. 3: GUÍA METODOLÓGICA DE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS:
ETNODESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO

TABLA NO. 4: GUÍA METODOLÓGICA DE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS:
PROCESOS ORGANIZATIVOS

TABLA NO. 5: GUÍA METODOLÓGICA DE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS:
CENTROS DE DOCUMENTACIÓN

TABLA NO. 6: GUÍA METODOLÓGICA DE APLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA AFRONARINENSE

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento es resultado de la construcción colectiva y participativa que han realizado las organizaciones, de primer y segundo nivel, lo mismo que diferentes actores educativos y culturales de las comunidades Afronariñenses en el proceso de elaboración del Proyecto Etnoeducativo de la Región. Con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional se concreta un viejo anhelo de estas comunidades que vienen reclamando, desde 1991, una educación que reafirme los valores culturales y las formas propias de vivir que dejaron como legado los ancestros africanos. En el año 2004, estas reclamaciones se fueron configurando en la propuesta de Sistema de Educación Propia Afronariñense. Como resultado de los diálogos, encuentros y desencuentros de los pueblos y organizaciones Afro con los sectores oficiales de la educación tanto en el nivel departamental como nacional, en el 2009 se aprueba por parte del MEN un proyecto para la construcción de la Educación propia en las comunidades Afro de Nariño. La ejecución del proyecto es asumida por cuatro organizaciones de segundo nivel de las propias comunidades afro, distribuidas en igual número de zonas de trabajo abarcando 14 municipios. Estos municipios están distribuidos así: diez en la subregión de la Costa (Tumaco, Francisco Pizarro, Mosquera, El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera, Barbacoas, Magüi Payán y Roberto Payán) y cuatro en la subregión de la Cordillera occidental (Leiva, Cumbitara, Policarpa y El Rosario).

Las cuatro organizaciones ejecutoras (Asocetnar, Colectivo 21 de Mayo, Recompas y Copdiconc) en un ejercicio sin precedentes, construyen una metodología que permitió la unificación de pensamiento haciendo uso de las aportaciones de las comunidades de base (padres de familia, docentes, mayores, estu-

diantes, líderes territoriales, directivos docentes, etc.). Los insumos recogidos en diversos eventos en las comunidades proporcionaron los elementos para la formulación del documento en todos sus componentes.

Esta fase de formulación del documento influyó positivamente en la dinámica de las comunidades afrodescendientes en tanto que fueron escuchadas sus necesidades educativas, sin embargo el sistema educativo tradicional no se verá afectado hasta que no se vea implementada la política pública etnoeducativa afronariñense PPEA, posibilitando de esta manera desde el gobierno la participación genuina de nuestras comunidades. Por lo anterior este documento se propone como una guía conceptual, pedagógica, metodológica y operativa que indica el estado actual y las perspectivas de la etnoeducación desde la mirada de las comunidades afronariñenses y debe ser acogido por el gobierno para garantizar que las necesidades educativas sean satisfechas.

*En este momento y hora
Que estemos reunidos
Les cuento amigos míos
Que este sueño he tenido*

*Si de organizar se trata
Debemos ser muy activos
Pues estamos organizando
Un proyecto etnoeducativo*

*Si en nuestras manos está
Debemos ser muy verracos
Esta es la oportunidad
Para el pueblo de Tumaco*

*Este es un grupo de amigos
Con calidad y buena gente
Somos padres, estudiantes
Y también somos docentes*

*Prof. Senen Quiñones
Liceo Max Seidel Tumaco*

Tejiendo el proceso

Construir el proyecto etnoeducativo afronariñense PRETAN se constituyó en un ejercicio complejo de consulta de las experiencias educativas de la región, este documento como resultado final procura hacer partícipes de los hallazgos a quienes no tuvieron la oportunidad de estar involucrados y devuelve para la retroalimentación a los que sí lo estuvieron, procura también orientar hacia una cierta forma de actuación.

Como guía conceptual sirve de referente para ayudar a comprender cómo se está entiendo el pensamiento propio y la educación propia en nuestras comunidades e incluye una visión histórica, crítica e ideológica sobre la educación vivida por las comunidades. También incursiona en nuevos desarrollos conceptuales tomando como base las experiencias educativas, las dinámicas comunitarias y los debates internos acerca de la educación, la cultura y el territorio. Como guía pedagógica realiza una propuesta para desarrollar los elementos constitutivos del Modelo pedagógico y el Currículo propio, define las prácticas y procesos pedagógicos que las comunidades proyectan. Lo pedagógico da orientaciones sobre los pasos a seguir en el ámbito de los aprendizajes colectivos, los modos de apropiación del conocimiento y expone los escenarios propios de aprendizaje en las comunidades afronariñenses.

Como guía metodológica y operativa cumple una función particularmente útil para contribuir al mejoramiento de experiencias

en marcha o para facilitar la realización de nuevos ejercicios partiendo de la experiencia acumulada. Como guía metodológica desarrolla la idea del Sistema Educativo Propio y define una ruta para la implementación del Proyecto Etnoeducativo Afronariñense PRETÁN. En este aspecto, se establecen mecanismos de participación de las comunidades y se propone una estructura de administración de los procesos etnoeducativos teniendo en cuenta las organizaciones, instancias de concertación y autoridades propias. Como guía operativa incluye en forma concreta las estrategias y acciones necesarias para el desarrollo de la Política Pública de Etnoeducación Afro PPEA en el departamento de Nariño.

Estas guías tienen la finalidad central de orientar la ejecución, están escritas para un público heterogéneo que se constituye por todos aquellos/as que han sido, son y serán los diversos agentes que han intervenido, intervienen e

intervendrán en los procesos educativos afro, entre los que se cuentan los/as educadores/as en el sentido amplio de la palabra: docentes, maestros, sabedores ancestrales, padres y madres de familia, organizaciones de base y segundo nivel, las instituciones y entidades: Ministerio de Educación Nacional, Gobernación de Nariño, Secretaría Departamental de Educación, Alcaldías, Secretarías municipales de educación, ICBF. Las autoridades propias: Mesas departamental y municipales de etnoeducación, consejos comunitarios, la pastoral social afro y en general a todos y todas aquellos/as interesados/as en mejorar la educación en la región.

Estas guías se construyeron basadas en la experiencia acumulada en todos los años transcurridos desde que empezaron los procesos educativos en la región, experiencia de las comunidades de nuestros centros educativos, de las familias afronariñenses y de las autoridades propias, con quienes se analizaron los procesos educativos de la región afronariñense. Dichas experiencias se reconstruyeron a través de una metodología integral: talleres comunitarios, asambleas de las organizaciones, encuestas, conversatorios y encuentros de tradición oral.

Esta metodología mixta partió del acumulado histórico cultural de las comunidades en cuanto a sus saberes tradicionales, luego se

confrontaron las conclusiones de este primer momento con la situación actual sobre la educación en el territorio, sus falencias y desafíos. La reflexión en los talleres comunitarios se enriqueció con un trabajo de observación directa de las condiciones de infraestructura y servicio educativo que se ofrece en las comunidades, y posteriormente con la consulta de material ya existente sobre etnoeducación trabajado en algunos de los consejos comunitarios y por autores regionales y nacionales.

¿Quiénes somos los constructores del proyecto?

- Un grupo humano reconocido como pueblo étnico a través de la legislación nacional e internacional que reconstruye su identidad étnico-cultural
- Un pueblo que está reapropiándose de sus derechos étnicos, sus territorios colectivos, su identidad y autonomía, que requiere avanzar en procesos organizativos para trabajar por el respeto de sus derechos, la autodeterminación y la gobernabilidad, porque seguimos siendo excluidos e invisibilizados por el Estado.
- Somos un pueblo con acumulados históricos que busca conservar sus saberes ancestrales y construir desarrollo de forma colectiva.

• Somos un pueblo que está desarrollando la práctica del diálogo intercultural.

• Somos una cultura de tradición oral.

• Somos un pueblo inmerso en múltiples conflictos sociales y políticos, que vive en líneas críticas de pobreza, a pesar de ser aportantes permanentes al desarrollo social, económico, deportivo del país.

• Somos un pueblo con espiritualidades mixtas, somos herederos del sincretismo religioso, la espiritualidad sigue siendo impulsora de procesos de liberación.

• Somos un pueblo que ha desarrollado una relación armónica con el territorio.
¿Para qué lo construimos?

Para llegar a ser:

comunes.

• Un pueblo con autonomía política, económica y social.

• Un pueblo autodeterminado y empoderado con planes regionales y nacionales de etno-desarrollo en ejecución.

• Un pueblo con un alto nivel de calidad de vida.

• Un pueblo consciente de los significativos aportes al patrimonio cultural, económico, político, social, ambiental y espiritual de la nación.

• Un pueblo con una práctica de vida que estará en coherencia con nuestro pensamiento, cultura y territorio.

• Un pueblo con educación propia.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE EDUCACIÓN PROPIA AFRONARIÑENSE

La propuesta de educación propia se justifica desde diversas miradas, en los siguientes apartados se describe la justificación legal y la justificación histórico – cultural.

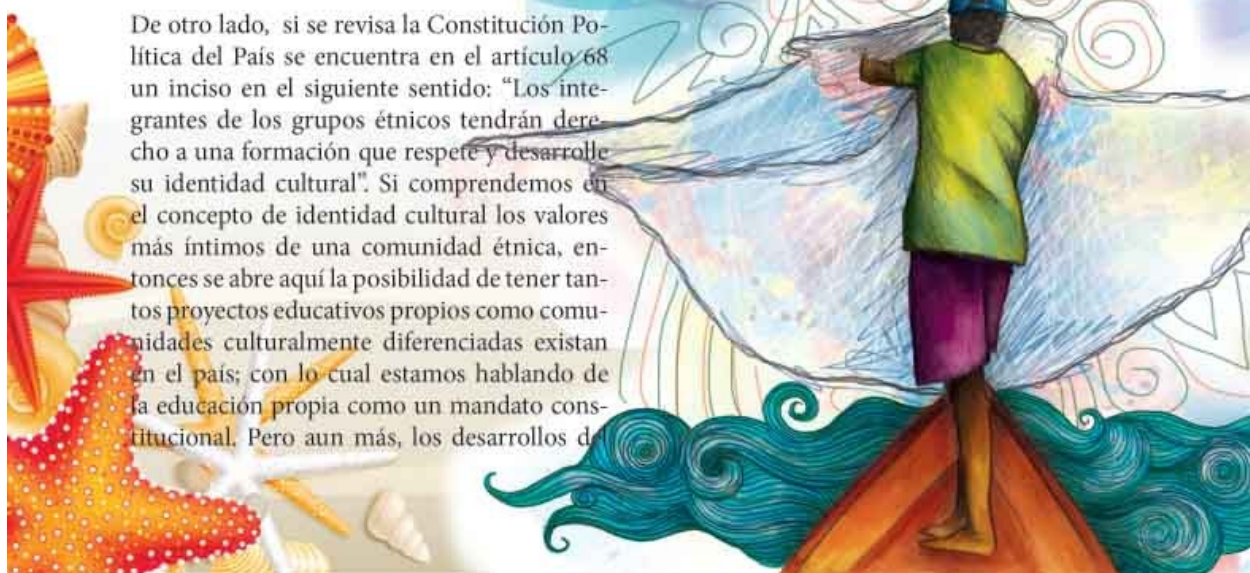
2.1. UNA JUSTIFICACIÓN JURÍDICA.

2.2. El convenio 169 de la O.I.T, que Colombia tradujo en la ley 21 de 1991 establece en el numeral 3 del artículo 27 que “los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos (los destinatarios del convenio) a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con dichos pueblos”. Siendo las comunidades afrodescendientes del Pacífico destinatarias de la ley 21 de 1991 como lo ha reconocido la Corte Constitucional en la sentencia C-169 de 2001, es claro que desde el punto de vista jurídico el proyecto educativo propio afrocolombiano y en este caso Afronariñense cuenta con suficiente respaldo.

De otro lado, si se revisa la Constitución Política del País se encuentra en el artículo 68 un inciso en el siguiente sentido: “Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural”. Si comprendemos en el concepto de identidad cultural los valores más íntimos de una comunidad étnica, entonces se abre aquí la posibilidad de tener tantos proyectos educativos propios como comunidades culturalmente diferenciadas existan en el país; con lo cual estamos hablando de la educación propia como un mandato constitucional. Pero aun más, los desarrollos de

reconocimiento étnico de las comunidades negras se concretan en el artículo transitorio de la constitución y la ley que lo reglamenta, la número 70 de 1993. En su capítulo sexto (VI) esta ley es explícita en señalar cuál es el tipo de educación que se requiere en los territorios de las Comunidades Negras: “La educación para las comunidades negras debe tener en cuenta el Medio Ambiente, el proceso productivo y toda la vida social y cultural de estas comunidades. En consecuencia los programas curriculares asegurarán y reflejarán el respeto y fomento de su patrimonio económico, natural, cultural y social, sus valores artísticos, sus medios de expresión y sus creencias religiosas. Los currículos deben partir de la cultura de las comunidades para desarrollar las diferentes actividades y destrezas en los individuos y en el grupo, necesarios para desenvolverse en su medio social”.(Art. 34)

De otro lado, el artículo 32 de la misma ley dispone “El Estado colombiano reconoce y garantiza a las comunidades negras el derecho a un proceso educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales. La autoridad competente adoptará las medidas necesarias para que en cada uno de los niveles educativos, los currículos se adapten a esta disposición”.

Igualmente, el capítulo 3 del título III de la ley 115 de 1994 define la educación para los grupos étnicos como “aquella que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos”. El decreto 804 de 1995 que reglamenta el capítulo III de la ley 115 de 1994 establece los procedimientos y define las autoridades de los grupos étnicos a efectos de la concertación para aplicar la política de etnoeducación.

Finalmente, es bueno señalar que la Corte Constitucional en el Auto 005 de 2009 incluye el concepto de Enfoque Diferencial para referirse a la atención que los gobiernos deben prestar para resolver las problemáticas sentidas de las comunidades afrocolombianas. Con relación a la educación en los territorios afrodescendientes el auto es explícito en establecer que “un enfoque diferencial a favor de la población afrocolombiana en materia de educación exige no solo facilidades y oportunidades para el acceso a la educación sino también una educación adecuada a sus condiciones étnicas y culturales”.

¿QUÉ DEBEMOS HACER?

*Reconocernos como pueblo negro
Valorando nuestro entorno
Saberes y tradiciones
Que permitan el retorno.*

*Recuperar los valores
Que sean más solidarios
Y por siempre buscaremos
Un bienestar comunitario.*

*Me voy por cierto contento
No se lo puedo negar
Me llevo el gran compromiso
De poderlo replicar.*

AUTOR: LIDORO HURTADO - BAJO MIRA - RECONOCER

2.3. UNA JUSTIFICACIÓN HISTÓRICO-CULTURAL.

En el proceso de colonización, los pueblos de origen africano que fueron esclavizados en la región del Pacífico colombiano, muy temprano consiguieron establecer comunidades autónomas a través de la estrategia del cimarronaje. Ellos aprovecharon el entramado natural de ríos, montes, selvas y esteros, edificaron sus poblados, recrearon su cultura y vivieron en libertad hasta que la recolonización dirigida por la iglesia católica en los procesos de evangelización y educación contratada con el Estado, fueron debilitando el tejido social y la autodeterminación de estas comunidades. Todos los procesos de poblamiento de colonizadores blancos y mestizos que siguieron a la época del cimarronaje fueron minando las posibilidades de resistencia como comunidades autónomas. Lo cierto es que el derecho ancestral al territorio que posee la comunidad afrodescendiente por los siglos de permanencia en el Pacífico se constituyen en una justificación primordial en los propósitos de contar con un proyecto educativo propio.

En específico, la comunidad afronariñense constituida en los complejos procesos históricos de poblamiento tiene su punto de partida (según algunos historiadores) en 1640 cuando inician los enclaves mineros de Barbacoas e Iscuandé. Estos pueblos, convertidos luego en cimarrones, auto-manumisos y a partir de 1851 beneficiarios de la ley abolicionista crearon pueblos hacia la Cordillera occidental y en mayor proporción hacia la parte baja de los ríos hasta llegar a la costa, dando origen de esta manera a las sociedades afro del departamento de Nariño. La presencia histórica de las comunidades afrodescendientes del Pacífico ha dejado huellas indelebles en la cultura de la región. Los maestros deben ser conscientes de que la simbología de la región del Pacífico pertenece, en gran medida a la tradición cultural Afro. La construcción de códigos para

3. UNA MIRADA ATRÁS: HISTORIA DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN LOS TERRITORIOS AFRO-NARIÑENSES

Una aproximación a la descripción histórica de la educación en los territorios del Pacífico nariñense y la cordillera occidental debe partir del hecho de que ésta fue inicialmente impartida por religiosos católicos Agustínianos, Jesuitas, Carmelitas descalzos y Carmelitas Misioneras y Teresianas desde 1899, quienes en su afán de evangelizar y educar a las comunidades indígenas y negras desconocieron sus realidades y particularidades étnicas, imponiendo de esta manera un modelo pedagógico-religioso, que giraba entorno al perfeccionismo individual, hecho que generó en nuestra comunidad una actitud de sometimiento y sumisión ante la autoridad de la iglesia. Hasta llegar a llevarlos literalmente en sus hombros "...en los inicios los representantes de la iglesia llegaban hasta donde los dejaban la canoa y de allí la comunidad debía trasportarlos, cargarlos por trayectos en una especie de sillas que construía cada padre de familia".

La línea de pensamiento y comportamiento que impuso la iglesia alejó a los pueblos de sus propias dinámicas sociales y culturales durante largo tiempo. Un ejemplo de esto lo constituye la acción evangelizadora y educativa del padre Jesús María Mera, un sacerdote blanco que llegó a la costa de Nariño en los primeros años del siglo XX. Al respecto dice Francisco Tenorio en entrevista concedida a Michel Agier "Sucede que a Barbacoas llegó un cura, su nombre era Jesús Mera. El sacerdote al mirar que la gente se dedicaba mucho a gozar con la marimba y a bailar, él vio que la marimba era diabólica y por lo tanto ninguna persona que fuera salva podría bailar marimba. Fue así que cuando llegaban los dueños de los bailes, o sea de marimba, o sea de los

salones donde tocaban marimba, a confesarse él les decía que no podía confesarlos porque ellos tenían una marimba en su casa. Que para poderlos confesar debían deshacerse de la marimba, debían botar la marimba al río o quemarla. Así se fue creando el pueblo de Barbacoas sin salón de marimba. No contento con esto, tomó el río Patía y se vino río abajo haciendo lo mismo, botando las marimbas al río..."

Este relato de un líder comunitario de la región es revelador de la tradición oral y un testimonio fehaciente de que la educación impartida por los religiosos durante gran parte del siglo XX estuvo dirigida a extirpar todo vestigio de africanía en los pueblos negros del Pacífico.

Cuando el concordato entre la iglesia y el Estado entró en crisis ya el método evangelizador había ejercido suficiente influencia sobre los procesos educativos. Pese a la retoma de la educación por parte del Estado liberal en un porcentaje muy alto del servicio educativo en la región, lo que se configuró fue la alianza entre el método religioso de la Realización Personal y el Racionalismo Académico cuya característica es la memorización de datos sobre el conocimiento occidental bajo la estricta vigilancia y autoridad del Maestro. Es decir, la alianza entre religiosidad y el academicismo configuraron la propuesta educativa para los pueblos negros del Pacífico en las últimas décadas del siglo XX.

Este modelo de escuela que convirtió el respeto en miedo funcionó de acuerdo con la sentencia "La letra con sangre entra" y generó una cultura del autoritarismo que se vio reflejada en la sumisión de nuestra gente. Dicho enfoque educativo también desconoció las dinámicas sociales y culturales de las comunidades negras de Nariño al negar sus formas propias de transmisión del saber ancestral,

Sin embargo fue cimentado en el aporte comunitario: “Las escuelas eran construidas por la comunidad de palma o esterilla, de chonta era la estructura física de la escuelas, los tableros se hacían de la pamba de un árbol, la cortaban con hacha y ese era el tablero en el cual los profesores escribían con carbón, el papel que utilizaban los alumnos era rudimentario, entre los útiles escolares estaba la pizarra, elemento característico de esos tiempos, era una lamina de piedra de laca similar a la que utilizan para amolar los machetes pero que quedaba más suave, allí hacían las letras, con el tiempo se empiezan a usar las plumas, los padres de familia sacaban tintas de las raíces de los árboles para que sus hijos hicieran sus tareas, el piso era de tierra, el techo de hojas de bijao, hojas de la chonta o de la pambila, el mobiliario era elaborado por los padres de familia de madera rolliza”.

Sin que haya desaparecido en la actualidad, este modelo es cuestionado por los procesos organizativos de las comunidades que reclaman la implementación de una educación propia ya que la educación eclesiástica basada precisamente en la ideología católica realizó

un proceso de aculturación, donde ellos han vendido una ideología extranjera que de cualquier manera ha dado como resultado una pérdida de identidad.

En 1991, con ocasión de la convocatoria a una Asamblea nacional constituyente, las comunidades negras cuestionan la historiografía oficial y en general el sistema educativo estatal. Consideran que la educación que se recibe no responde a la realidad que viven las comunidades ni a su idea de futuro. Estos planteamientos son refrendados en el articulado de la ley 70 de 1993 que se formula como mandato del artículo Transitorio 55 de la Constitución Política.

A partir de la aprobación de esta ley, se promueve la construcción e implementación de tendencias pedagógicas etnoeducativas propias para la comunidad afro en el Pacífico, es entonces cuando aparece la irrupción de lo étnico en todos los aspectos de la dinámica social afrocolombiana y se promueven estudios como licenciaturas y diplomados, así como seminarios y foros nacionales, talleres locales y regionales de etnoeducación y la elaboración de materiales etnoeducativos.

En los noventa asistimos a la construcción de lo que podría llamarse una agenda política de las comunidades negras en Colombia. Como se sabe, las discusiones generadas al interior de las comunidades por el artículo 55 transitorio de la constitución dio como resultado la ley 70 de 1993. Todos los temas tratados y posteriormente convertidos en norma tienen un gran nivel de importancia entre los afrocolombianos; sin embargo, dadas las extenuantes debates suscitados en el comienzo de este proceso y la profundidad con que se abordaron se podría decir sin equivocación que los dos pilares de la agenda Afro en los noventa fueron la Educación o Etnoeducación y la Territorialidad. Esta es la razón por la que, sobre todo en el Pacífico, se asocia etnoeducación con defensa del territorio y funge de esta manera una visión política al tratarse de la pertinencia educativa en el ámbito de los pueblos, veredas y regiones afrocolombianas. (*).

El primer congreso pedagógico nacional en comunidades negras, organizado por iniciativa de los maestros negros, se realizó en Tumaco en diciembre de 1992. Este evento que contó con la participación de experiencias etnoeducativas de la mayoría de las poblaciones afrocolombianas sirvió para ahondar en las discusiones sobre el concepto de Etnoeducación, pensando desde la perspectiva de la cultura negra. El congreso fue además continuación de los debates sobre quehacer educativo iniciado con la movilización de las comunidades negras en torno a la reglamentación del artículo transitorio 55 de la Constitución Política. Muchas de las experiencias presentadas en este evento habían empezado en la década de los 80 en una clara intención de apostarle a la construcción de propuestas de educación alternativas, solo que hasta ese momento no eran llamadas experiencias etnoeducativas. Como ejemplo podemos nombrar el proceso de San Basilio de Palenque, Veredas Unidas

(norte del Cauca), Luis Carlos Valencia (Villa Paz – Jamundí-Valle), La Playa – (Francisco Pizarro – Nariño).

En 1995, con el apoyo del Ministerio de Educación, se desarrolla en la región de la Costa de Nariño un proceso de sensibilización a comunidades y maestros en torno a los temas de la identidad, Territorio educación. Esta sensibilización coincide con el fortalecimiento organizativo de las comunidades y con la conformación de los primeros consejos comunitarios, reglamentados en el decreto 1745 de 1995. Este proceso de sensibilización lo asumieron los dirigentes comunitarios y maestros promotores de los derechos étnicos de la comunidad Afro.

En 1998, a partir de la promulgación del decreto 1122 del mismo año, mediante el cual se reglamenta el artículo 39 de la ley 70 de 1993, se realiza en todos los municipios de la Costa de Nariño la socialización del documento Lineamientos generales para la aplicación de la Cátedra de estudios afrocolombianos en el sistema educativo. El Ministerio de Educación apoya a los delegados a la Comisión Pedagógica Nacional para que realicen la socialización en sus regiones. De esta manera, el documento de Lineamientos de Cátedra Afro se socializa en los diez municipios de la Costa de Nariño.

*No podemos aceptar
Esta educación tan rara
Porque está fuera del contexto
De nuestra cultura amada.*

LÍDERES Y AUTORIDADES
CC MANDELA - RECOMPAS

Con el apoyo del BID Plan Pacífico, entre los años 1999 y 2000 se contratan organizaciones de la región para la asesoría a instituciones educativas en la formulación de sus Proyectos Etnoeducativos Comunitarios (PEC). Estas experiencias correspondieron a establecimientos educativos de la zona rural del municipio de Tumaco principalmente. Algunos de los establecimientos favorecidos fueron: Centro Educativo El Congal Frontera, Centro Educativo El Coco (Rio Rosario) y Centro Educativo Bella Vista (Rio Mejicano).

En los primeros diez años del siglo XXI los debates han girado en torno a la necesidad de construcción de Sistemas educativos propios. La noción de etnoeducación ya no es suficiente para nombrar lo que de fondo se desea: una educación diseñada, gestionada y realizada desde las comunidades en un escenario propio con una concepción "Casa adentro".

Desde el año 2004, las comunidades afro-nariñenses representadas en sus organizaciones de base más importantes, con el apoyo de WWF, escribieron el Proyecto HACIA UN SISTEMA DE EDUCACION PROPIA EN LA COSTA PACIFICA DE NARIÑO. Este proyecto se discutió con todos los niveles del gobierno en un evento realizado en Tumaco el día 22 de julio de 2004. Participaron en este debate el Ministerio de Educación, La Gobernación de Nariño a través de la Secretaría de Educación y los alcaldes de la mayoría de los municipios de la Costa pacífica nariñense.

En el año 2006, se crea formalmente la Mesa Departamental de Etnoeducación Afronariñense mediante el decreto 1690. En las sesiones de la Mesa se ha retomado la discusión de este proyecto y se amplió a todas las comunidades afro del departamento, que incluyen los municipios de la Cordillera Occidental (Leiva, Rosario, Cumbitara y Policarpa).

*En este taller.
De etnoeducación.
Vamos a retomar.
La cultura de la región (bis).
Coro
Oíoa la cultura de la región.*

*Bueno es conocer.
Nuestra tradición.
Para difundirla a .
Otra región (bis).*

*Coro
Y las profesoras.
De esta institución.
Nos involucramos.
En esta cuestión (bis).
Coro.....*

*Líder que camina.
Como afrodescendiente.
Gestiona proyecto.
Para toda su gente.
Coro.....*

*Grupo no 4
I.E. Misional
Santa Teresita Tumaco*

La Mesa Departamental de Etnoeducación Afro, es la instancia de concertación entre las comunidades negras de Nariño y las autoridades educativas departamentales. La Mesa está integrada por un delegado por cada municipio con población Afro y por los funcionarios de la Secretaría de Educación así como delegados de otras instituciones departamentales relacionadas con el tema de educación y cultura.

Lo que se viene reclamando en estos espacios de diálogo es el derecho de las comunidades

a decidir sobre el proyecto educativo de la región Afro. Es la educación pertinente o Educación Propia el tema central de los debates así como el marco legal que respalda estas reclamaciones. De estas reflexiones parte la desobediencia de los maestros afronariñenses al concurso de méritos para el ingreso a la carrera docente. En efecto, en el 2006 los municipios Afronariñenses, especialmente los diez que corresponden a la Costa Pacífica, se negaron a presentar exámenes en el marco del concurso organizado por el MEN según el decreto 140 de 2006.

Las luchas de los maestros Afronariñenses por el derecho a trabajar en su propia tierra fue solo una expresión del propósito superior de asegurar a autonomía de la región en el marco del derecho a una educación como lo establece la Constitución en el artículo 68. Los colectivos de docentes comprometidos con el proceso de etnoeducación también han producido, en la Costa de Nariño, materiales educativos pertinentes como guías para docentes, libros, y cartillas para niños y niñas de primaria (1º a 5º).

Desde el 2008 se vienen organizando en la región las Mesas Municipales de Etnoeducación Afro con el propósito de fortalecer el proceso que conduce al establecimiento de una educación propia en las comunidades negras de Nariño. Los municipios que presentan mayor fortaleza en el funcionamiento de sus mesas etnoeducativas son: El Charco, Barbacoas, Mosquera, Olaya Herrera y Tumaco. Mediante decreto del alcalde el municipio de Tumaco en el 2008 se declara como municipio Etnoeducador y crea la Comisión Pedagógica Municipal para el impulso de la Etnoeducación.

En el año 2009, hace presencia en los municipios Afronariñenses la fundación Save the Children y el Consejo Noruego para Refugiados. Estas ONG's internacionales, a través

del Proyecto Aprendiendo Crecemos, apoyan los procesos de etnoeducación principalmente en los municipios de Tumaco, El Charco y Policarpa. En el caso de Tumaco, vienen apoyando alianzas entre instituciones educativas y organizaciones locales para la construcción de rutas de mejoramiento de la educación con enfoque étnico. Están involucrados en este proceso las instituciones educativas Ciudadela Mixta Colombia, Institución Iberia, Institución educativa Técnico Industrial, El Colegio Agropecuario del San Luis Robles. Igualmente, están apoyando tres procesos muy interesantes en la organización Recompas. Estos procesos son: Etnobachillerato, Etnoalfabetización y Licenciatura en Etnoeducación a través de un convenio con la UNAD. En el 2010 también la Cooperación canadiense ACDI viene realizando el proyecto Creciendo Juntos, la Organización de Estados Iberoamericanos en cooperación con la Gobernación de Nariño se encuentra realizando la propuesta de Mejoramiento integral de la calidad educativa en la población afrocolombiana, y la Cooperación Española a través del PNUD viene realizando el proyecto Ventana de paz.

4. SOBRE EL PENSAMIENTO PROPIO Y EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PROPIA.

4.1. PENSAMIENTO PROPIO

El sistema de educación propia afronariñense está inmerso en un contexto más amplio denominado el pensamiento propio Afronariñense que hunde sus raíces en la diáspora Africana, en el momento mismo en que se tiene la necesidad de reconstruir el proyecto de vida del pueblo afrodescendiente en América, lo cual implica en principio la lucha por la libertad, física y cultural. Está referido a las concepciones de mundo y sociedad que construyeron los mayores en medio de condiciones adversas. En el marco del proceso de esclavización de los africanos traídos para la explotación del oro en los comienzos del siglo XVII en Barbacoas e Iscuandé, los ancestros crearon diversas formas de resistencia al colonialismo. El cimarronaje como auténtica expresión del anhelo de libertad y el establecimiento de los territorios autónomos

(Los Palenques) fueron estrategias primigenias de resistencia que poco a poco se fueron nutriendo de otras formas, más sutiles, de crear escenarios de autoprotección. Al respecto es muy importante destacar el papel de la familia extensa, la hermandad y solidaridad como valores cohesionadores de la sociedad Afro del Pacífico Sur. Estos elementos facilitaron el desarrollo de una visión colectiva de los asuntos sociales entre los pobladores de ancestría africana en el Pacífico.

*Nosotros los estudiantes
Queremos aprender
Sobre nuestra cultura
Y nuestras formas de ser.*

*Queremos que los profesores
Sepan de nuestra historia
Para valorar la vida
Y rescatar la memoria*

*ESTUDIANTES
CC MANDELA - RECOMPAS*

El pensamiento propio de las comunidades Afro de Nariño se formadesde la resistencia anticolonial pero también desde la construcción continua de un proyecto cultural que incluye diversos relatos diferenciadores en términos de visiones y practicas específicas en los distintos campos de la vida humana. Dichos relatos sobre la economía, la espiritualidad, la convivencia humana, la medicina, la educación, el arte, el lenguaje, las prácticas productivas etc., marcan diferencia con otras culturas y sociedades en el país. Además, estas formas propias de concebir la realidad se expresan en cada uno de los espacios de vida y de encuentro de nuestras comunidades: el fogón, el mar, el velorio, el Chigualo, el mentidero y la cosecha, entre otros que aparecen descritos ampliamente en el apartado de los escenarios de aprendizaje.

Así las cosas el pensamiento propio Afro es la amalgama de acciones libertarias tanto en el pasado como en el presente con la construcción de un modelo societal basado en el poder de la palabra, la autoridad de los mayores y el respeto por la naturaleza. Este pensamiento desarrolla ideas claves como la dignidad de la vida humana, el derecho a la autodeterminación y el uso y disfrute de un territorio donde los normales conflictos de los seres humanos no destruyan la simbiótica relación Hombre-Naturaleza.

El pensamiento propio Afronariñense inmerso en la extensa narrativa de cuentos, mitos, leyendas, rituales, creencias, lecturas espirituales del entorno natural y social no es otra cosa que el alma colectiva de un pueblo que aún mantiene los códigos de convivencia interna, pese a la presencia permanente de diferentes factores que han intentado erosionarlos. Asuntos como la globalización, los proyectos desarrollistas del Estado, la educación estandarizada, los actores armados, entre otros, se constituyen en distractores de los

procesos de formación de un sujeto colectivo en las comunidades Afro del Pacífico. Desde este punto de vista, el pensamiento propio afronariñense supone la construcción de una sociedad que garantice la realización del proyecto cultural propio y la relación con otras culturas y sociedades sobre la base del respeto de los territorios y sus propietarios legítimos herederos de la historia.

En suma, el pensamiento propio Afro es un mandato de los ancestros que pone su acento en la convivencia pacífica, en la salvaguarda de las tradiciones y la defensa de los espacios territoriales de vida con lo que adquiere un carácter político.

4.2. EDUCACIÓN PROPIA

La educación formal como propuesta estatal se ha quedado corta con respecto a las necesidades educativas de las comunidades afrodescendientes e indígenas del país, como respuesta a esto se inicia, desde el gobierno, a construir distintas propuestas etnoeducativas y resultado de las tensiones, iniciativas y necesidades se va construyendo el proyecto etnoeducativo nacional, en particular las comunidades afrodescendientes vienen trabajando el concepto de “educación propia” al referirse a etnoeducación como una apuesta para diferenciar los procesos educativos propios de nuestras comunidades.

En el marco del pensamiento propio se encuentra inscrita la educación propia que es entendida aquí como *“la que se imparte desde la identidad cultural afronariñense y se define como un proceso político, social, económico, ambiental, espiritual y cultural de construcción participativa y colectiva, desde el territorio, que se sustenta en la legitimación de las raíces ancestrales de la comunidad, en sus propias construcciones de significado, historia, idiosincrasia y experiencia; potenciando las capacidades que han construido los pueblos a través*

de los tiempos, articulándose a los avances en el conocimiento, cultura, ciencia y tecnología, estableciendo un diálogo de saberes, de respeto y valoración mutua”.

En la construcción de una educación decolonial en el Pacífico, lo que ha venido ocurriendo es una especie de heurística de las relaciones sociales y culturales en la sociedad afro. Una forma de búsqueda de lo propio, de redescubrimiento de sí mismo. Si bien no existen escritos antiguos, la heurística está referida a la búsqueda del esencialismo Afropacífico en la tradición oral y en una resocialización analítica y cualitativa de la memoria ancestral que es capaz de dar testimonio de libertad y vida autónoma en esta región.(García J, 2010)

4.3. HACIA UN SISTEMA EDUCATIVO PROPIO

Bertalanffy ha venido trabajando la teoría general de sistemas desde los años 50's, este autor definió los sistemas como:

“el conjunto de diversos elementos que se en-

cuentran interrelacionados y que se afectan mutuamente para formar una unidad”. Esta teoría afirma que las propiedades de los sistemas no pueden separar sus elementos, ya que la comprensión de un sistema se da sólo cuando se estudia globalmente, involucrando todas las interdependencias de sus partes. Cada sistema tiene un propósito o un objetivo, una naturaleza, unos elementos y pertenece a una clase.

En el sistema las unidades u elementos, así como las relaciones, definen una distribución que trata de alcanzar un objetivo, el sistema educativo propio es un sistema social Integrado por diferentes personas que deben tener un fin común: desarrollar la apropiación de los valores culturales en nuestros estudiantes, orientar los procesos etnoeducativos hacia el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades afronariñenses y hacia la legitimación de las raíces ancestrales de la comunidad, en sus propias construcciones de significado, historia, idiosincrasia y experiencia. El sistema se constituye por una serie de parámetros, los cuales son:

FIGURA NO. 1: MODELO DE SISTEMA

Zamudio, R. (2005) Teoría y pensamiento administrativo consultado en Noviembre 07 de 2010

El diagrama es un ciclo de flujo con los siguientes componentes:

- ENTRADAS**: Representado por un rectángulo beige en la parte superior izquierda.
- SEM**: Representado por un círculo azul en la parte superior.
- MENÚ**: Representado por un círculo amarillo en la parte superior derecha.
- ESTATAL**: Representado por el texto central en la parte derecha.
- SED**: Representado por un círculo naranja en la parte inferior derecha.
- ALCALDÍAS**: Representado por un círculo verde en la parte inferior.
- FIGUR**: Representado por el texto central en la parte inferior.

Las flechas indican un flujo circular: ENTRADAS → SEM → MENÚ → ESTATAL → SED → ALCALDÍAS → FIGUR → ENTRADAS.

En cada uno de los espacios mencionados se llevan a cabo diferentes procesos tales como: financiación, obstaculización, implementación, evaluación, administración, control, liderazgo, reglamentación y protección, algunos de estos procesos han obstaculizado la capacidad del sistema educativo para adaptarse al entorno, por lo tanto se hace necesario modificar estos procesos para garantizar desde el estado la satisfacción de las necesidades educativas de las comunidades afronariñenses.

EDUCACIÓN FAMILIAR

ACTIVIDAD DE LOS PADRES

ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES

Perfiles estudiantiles pertenecientes a las localidades de la región y a la orientación vocacional.

Publicaciones

Prácticas culturales.

SALIDAS

18

4.4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

A efectos de la administración educativa en los territorios de las comunidades negras de Nariño, es necesario cumplir eficientemente con lo establecido en la ley 21 de 1991, ley 70 de 1993, decreto 804 de 1995, decreto 1690 de 2006, el Enfoque Diferencial que establece el Auto 005 de 2009 y las demás normas que se emitan sobre el tema. Para esto se debe fomentar procesos de consulta, concertación y participación activa que permita desarrollar e implementar proyectos educativos pertinentes a las particularidades sociales, culturales, y territoriales de las comunidades negras.

Se requiere establecer rutas metodológicas de articulación entre las organizaciones de las comunidades negras con la Secretaría de Educación Departamental y las entidades de carácter público y privado que operan en la zona para lograr el fortalecimiento perma-

nente y la sostenibilidad de los procesos educativos generados, mediante la suma de competencias y recursos.

Los consejos comunitarios entrarían a hacer alianzas institucionales con entidades como el SENA, la Universidad de Nariño, la Universidad del Pacífico y otras, para garantizar la instalación de capacidad técnica en las comunidades y al servicio de las mismas para esto se requiere una sub-secretaría de educación en nuestros territorios y los dinamizadores etnopedagógicos escolares.

Para efectos de fortalecer los procesos educativos en los municipios no certificados de la Costa y la cordillera occidental de Nariño, la secretaría de educación departamental orientará la constitución y/o fortalecimiento y legalización de las mesas municipales etnoeducativas como escenarios de concertación.

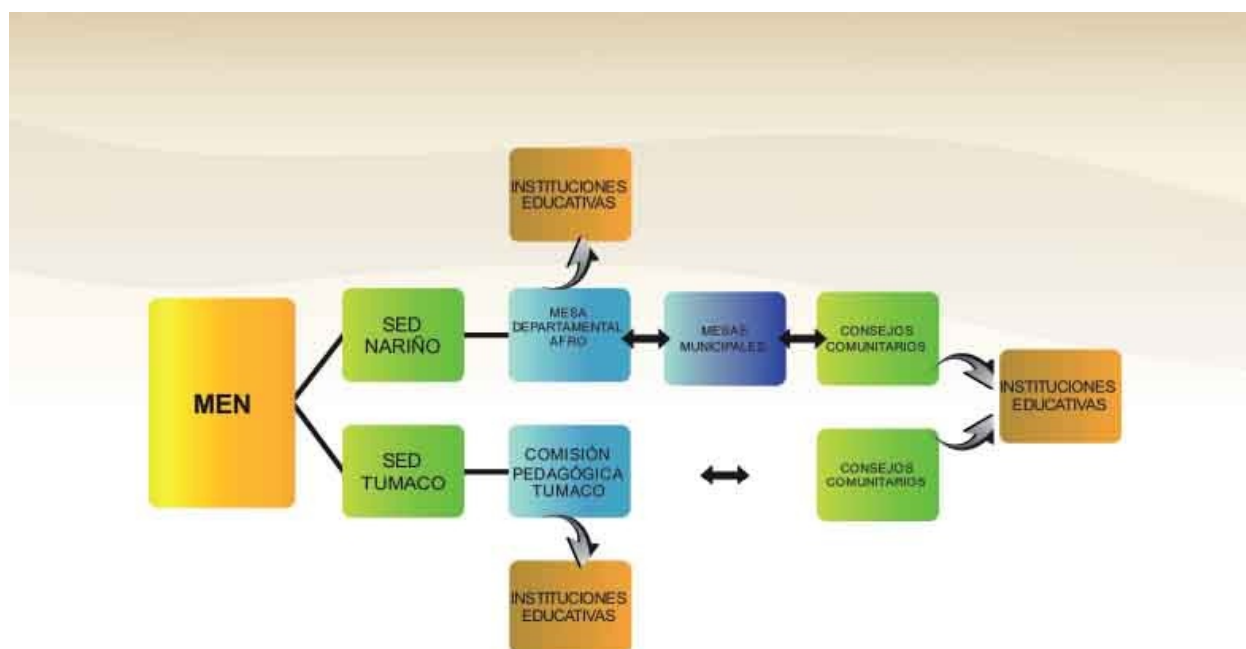

FIGURA NO. 3: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EDUCACIÓN V AFRONARIÑENSE

4.5. FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN PROPIA AFRONARIÑENSE

Se identificaron las siguientes instituciones para financiar el proyecto:

- Estado
- Ong's
- Cooperación internacional
- Iglesia católica
- Empresa privada

El Proyecto Etnoeducativo se debe financiar a través de programas y proyectos del Estado, ya que es un derecho fundamental, con los recursos de calidad educativa del Estado y con la implementación de proyectos productivos integrales que garanticen el ingreso a las comunidades y la autosostenibilidad de las familias.

La educación siempre ha sido cofinanciada por la comunidad, ya que por mucho tiempo se ha hecho responsable del bienestar de los

docentes y de levantar la escuela cuando su infraestructura ha requerido hacer mejoras. La educación también debe ser apoyada desde los proyectos que impulsen los consejos comunitarios que pueden entrar a fortalecer los componentes culturales, artístico, productivos, de participación democrática y otros.

La educación debe ser financiada por toda entidad pública o privada que no restrinja a las comunidades en el desarrollo de su autonomía y que no afecte sus procesos de identidad étnico-cultural mucho menos sus procesos organizativos territoriales. Se debe crear un Equipo técnico para formulación y validación de proyectos, que complemente la propuesta de rescate étnicocultural.

5. SOBRE EL MODELO PEDAGÓGICO

El modelo pedagógico propio de la comunidad afro nariñense parte de una visión ancestral de la vida, es un proceso de aprendizaje colectivo, reconoce que el saber está en la comunidad, se fundamenta en su historia y su relación única con el territorio, es un elemento cohesionador en el que confluyen, enseñan y aprenden todos los actores de la comunidad: estudiantes, docentes, padres de familia, sabedores ancestrales, líderes y autoridades propias.

El modelo pedagógico propio del pueblo afro nariñense se sustenta en la existencia de los saberes y sabedores tradicionales, en la forma como éstos se han transmitido ancestralmente y como han determinado las relaciones, la construcción del tejido social y el desarrollo de la comunidad.

Para su aplicación se utilizarán técnicas ancestrales de transmisión del saber que van de lo oral a lo escrito, de lo comunitario a lo escolar, de lo lúdico a lo teórico, del aprender haciendo al aprender escuchando y observando.

El Aprendizaje Colectivo. Se plantea desde la concepción de los diferentes aprendizajes y la pedagogía como un asunto de carácter social donde los estudiantes desarrollan las habilidades de aprender en colaboración con otros. Este aprendizaje se construye en diferentes escenarios del territorio (la escuela, casa de los mayores, la familia, mentideros, ríos, manglares, la selva) en relación con un proceso donde los conocimientos, valores y las habilidades se aprehenden en la intercomunicación de todos los miembros de una comunidad a través de unas pedagogías propias ancestrales.

*Con entusiasmo voy a la escuela
Llevo siempre listo el deber
Comprendo que el tiempo vuela
Cara es la vida largo es el saber.*

*Por eso los estudiantes
Como el águila deben ser
Para desde las alturas
El futuro poder ver.*

**PADRES DE FAMILIA
CC. MANDELA RECOMPAS**

Respecto del modelo pedagógico que se debe aplicar en los territorios, se han tenido en cuenta varios aspectos que ponen en diálogo las técnicas ancestrales de transmisión de los saberes con los enfoques y teorías de la pedagogía contemporánea. Es necesario partir del conocimiento que traen los niños de sus familias y de las vivencias de sus comunidades. Estos saberes se articulan, se integran o se confrontan con los conocimientos generales para provocar una nueva posibilidad de aprendizaje.

De otro lado, plantean los docentes que el modelo pedagógico a aplicar debe ser activo, participativo y significativo en términos de aprender haciendo. Este modelo además debe procurar la cohesión social en una perspectiva liberadora que responda al mismo tiempo a la apropiación de una identidad Afro, convirtiéndose de esta manera en un enfoque propio.

5.1. FUNCIÓN DE LA ETNOEDUCACIÓN

La Etnoeducación debe tener una función de cohesión social que permita garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y étnicos. El Estado y las comunidades son corresponsables de promover dicha cohesión para alcanzar el bienestar colectivo.

La Etnoeducación tiene una función política porque apunta hacia procesos de liberación, autodeterminación y dignificación del pueblo afronariñense.

- Hombres y mujeres íntegros, comprometidos con la calidad de vida para que en el presente y el futuro la comunidad afronariñense pueda estar en igualdad de condiciones con cualquier lugar del país.

- Hombres y mujeres con identidad étnico-cultural, con capacidad para conservar la memoria ancestral de resistencia y con autovaloración de su cultura.

- Hombres y mujeres éticos y morales, para que desarrollen valores como la convivencia desde la diversidad y el diálogo intercultural, con liderazgo para desenvolverse en cualquier medio, solidarios, que construyan oportunidades para su gente y adquieran respeto y valor de su etnia y su historia.

- Autónomos y capaces de defender su propio territorio, personas que se inserten en las dinámicas organizativas propias y que aporten hacia la construcción de formas distintas de ejercer la política, con habilidades para participar en las decisiones que determinan la calidad de vida de los pueblos, para dirigir procesos políticos de autodeterminación e identidad del pueblo afronariñense.

- Con actitud de investigadores permanentes, con mentalidad socio-productiva que puedan cualificarse para quedarse en el territorio en los diferentes escenarios profesionales: productivo, académico, técnico, científico, generando empleo y autosostenibilidad laboral y agroecológica.

5.2. PERFIL DEL ESTUDIANTE AFRONARIÑENSE

Las siguientes son las características del estudiante que se quiere formar a través del proyecto etnoeducativo del territorio afronariñense:

ARRULLO

No hay hombre como José.
Ni mujer como María (bis).
Ángel como San Gabriel.
ni luz como la del día (bis).

Somos afronariñense.
Lo grito con alegría (bis)
Para que escuche mi pueblo.
Y vivir en armonía.

Nos estamos enterando.
Con mayor profundidad (bis)
Del proyecto de los afros.
En nuestra comunidad (bis).

Queremos educación.
Propia de nuestra cultura (bis).
Que incluya lo ancestral.
Nacional y universal (bis).

Ya se quiere realizar
El proyecto educativo (bis).

Pero se debe integrar.
Al maestro y a los niños (bis).

Abri la boca bocona.
Ayúdame a responde (bis).
Si fuera un trago e charuco.
Ayudabas a bebe (bis).

No hay hombre como José.
Ni mujer como María (bis).
Ángel como San Gabriel.
ni luz como la del día (bis).

Nos estamos enterando.
Con mayor profundidad (bis)
Del proyecto de los afros.
En nuestra comunidad (bis).

Ya se quiere realizar
El proyecto educativo (bis).
Pero se debe integrar.
Al maestro y a los niños (bis).

IE. MISIONAL SANTA TERESITA

5.3. PERFIL DEL EDUCADOR AFRONARIÑENSE

Se requiere para el desarrollo del modelo pedagógico de aprendizaje colectivo afro nariñense un educador con las siguientes características:

- Comprometido con la etnoeducación de la comunidad, de allí la necesidad que viva en la comunidad o que se identifique con la cultura afro nariñense. La permanencia del educador en la comunidad garantiza la calidad educativa y genera un proceso de integración y liderazgo apuntando hacia al desarrollo y progreso de nuestro pueblo.
- Conocedor del significado de ser afronariñense, el territorio donde labora y tener un amplio conocimiento y manejo de los temas de la legislación afrocolombiana, para enfocar los procesos educativos hacia la defensa de los derechos colectivos y el autoreconocimiento como grupo étnico.
- Ejemplo de vida como primera base de los valores que requiera transmitir a los estudiantes, de igual forma su vocación, creatividad y afecto serán otras de las herramientas para garantizar la motivación permanente a los estudiantes y el deseo de culminar los respectivos niveles educativos.
- Investigador e innovador de la práctica pedagógica, desde los nuevos aportes y de la documentación que pueda recoger en el acumulado cultural histórico de las mismas comunidades, enriquecida con fuentes secundarias que se pongan a disposición, con el análisis de los estudiantes para a su vez incentivar la investigación hacia la cultura Afronariñense.
- Ético, con valores como la autoestima, la responsabilidad, la flexibilidad, la toleran-

cia, el respeto, la solidaridad y la gratitud ya que permiten la acogida e integración con la comunidad. Los etnoeducadores deben propender por afianzar la identidad, la autovaloración de la cultura Afro para ayudar a definir el horizonte comunitario de etnodesarrollo.

- Constante en el proceso de capacitación desde los programas estatales y desde los programas de los respectivos consejos comunitarios o entidades étnicas privadas, ya que esto asegura que se imparta una educación competitiva, contextual, crítica, intercultural y liberadora.

5.4. CURRÍCULO PROPIO

En armonía con la concepción de Educación Propia, desde las comunidades afronariñenses, se pretende la construcción de un currículo que busca en forma permanente la reflexión y acción para transformar las condiciones de existencia de las comunidades. En este currículo propio la educación es vista como herramienta para el cambio, para la interacción social y la afirmación de la autonomía de la comunidad.

El currículo propio acentúa el fortalecimiento y desarrollo de los valores comunitarios y culturales a través de la comunidad educativa y el docente es un agente social, promotor de procesos participativos y organizativos. Aunque el estudiante es protagonista, más importante es la comunidad con todas sus particularidades.

La estructuración, los contenidos, la metodología y las formas de evaluación son el resultado de procesos de investigación colectiva, los cuales redundan en las transformaciones de la vida de las comunidades.

Es un currículo que desarrolla sentido de pertenencia en los estudiantes frente a su

etnia, cultura y sociedad. Crea un ambiente de aprendizaje cualitativamente adecuado partiendo de la praxis social como escenario donde se construye la realidad de los hombres y mujeres afronariñenses y no en el mundo imaginario o hipotético. Este currículo cualifica el nivel de conciencia política, da continuidad al pensamiento propio liberador e impulsa el liderazgo comunitario en los maestros, estudiantes, padres de familia y demás actores sociales como estrategia para garantizar la organización y cohesión de la comunidad Afro de Nariño.

digos sociales, lingüísticos y construcciones culturales del pueblo afronariñense. El currículo propio lo constituyen los siguientes elementos: objetivos, principios, niveles, grados y ciclos de la educación propia, ejes de aprendizaje, plan de estudios, proyectos pedagógicos, didácticas, investigación escolar, otros escenarios educativos y formas de evaluación comunitaria de la etnoeducación afro en el departamento de Nariño. Sepropone los siguientes esquemas para la construcción de los currículos.

Este currículo reconoce la diversidad de có-

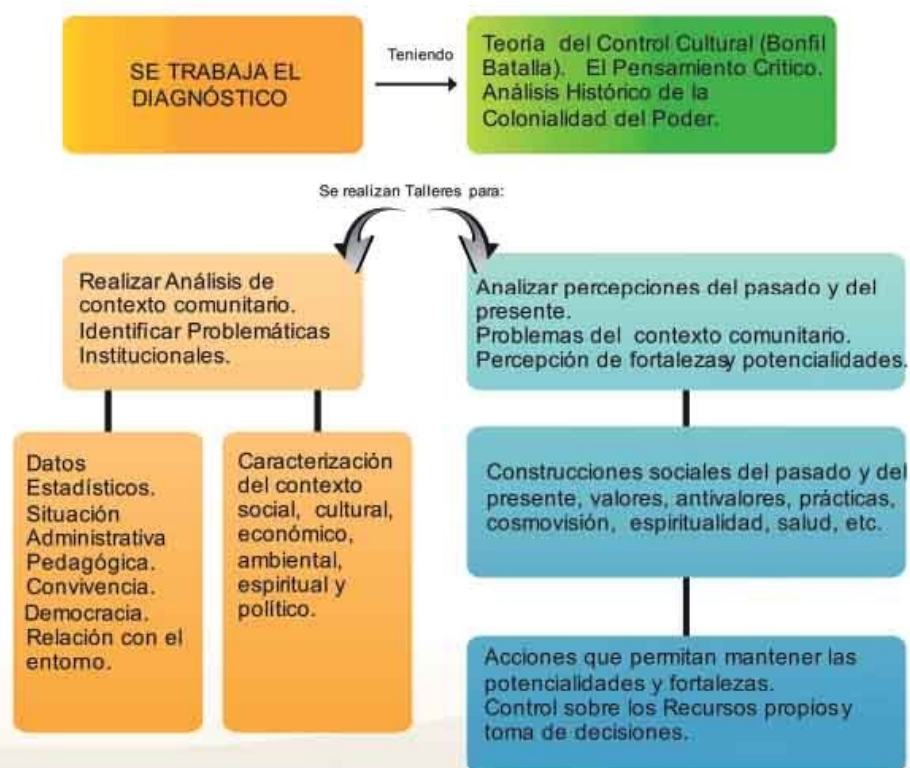

FIGURA No. 4: ESQUEMA DE DIAGNÓSTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CURRÍCULO

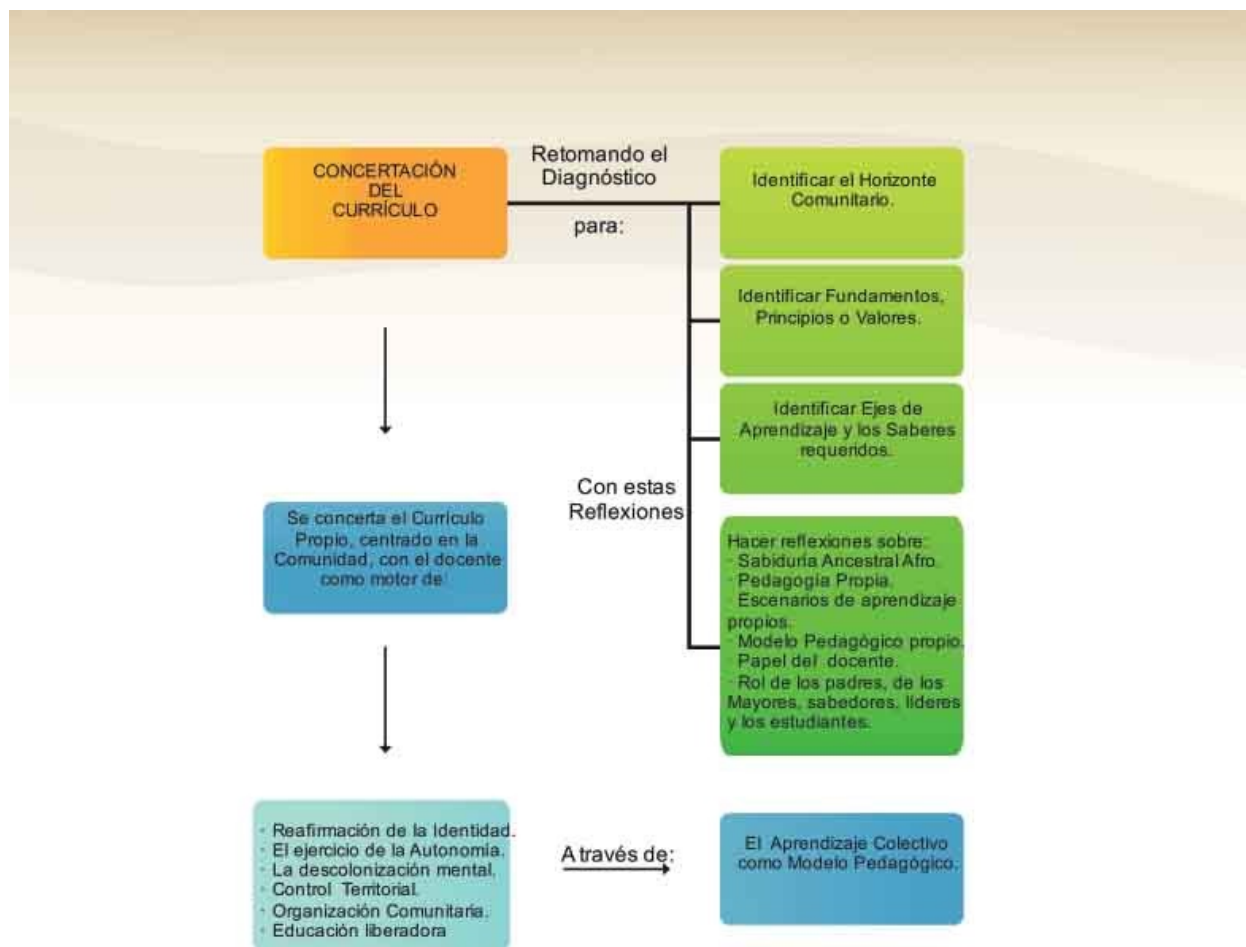

FIGURA No. 5: ESQUEMA DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CURRÍCULO

5.4.1. Objetivos de la etnoeducación

Las comunidades del territorio afronariñense consideran que la etnoeducación afro debe buscar principalmente:

- Formar personas con alta autoestima, capaces de respetar las diferencias, convivir sanamente, reafirmar la identidad étnica (espiritualidad, lengua, costumbres, dialectos) y alcanzar la apropiación de valores y prácticas que lleven al respeto de la diversidad cultural.
- Formar personas y pueblos autónomos y con poder decisorio para construir sus propios modelos o planes de vida propiciando el etnodesarrollo para liberar al pueblo negro de las estructuras que durante siglos lo han esclavizado y lo han llevado a asumir modelos institucionales que conducen a la invisibilidad y al anonimato y así terminar con la discriminación étnica y cultural.
- Formar hombres y mujeres capaces de transformar sus realidades, resolver sus problemas y aportar a la construcción del país en el ámbito del progreso económico, político, ambiental, espiritual, social y en todas las dimensiones humanas.
- Motivar los procesos de investigación en todos los ámbitos de la cultura, generando actitud crítica que permita afrontar las dificultades y retos que nos presenta la vida moderna, sin perder nuestra esencia.

5.4.2. Principios de la educación propia afronariñense

El proyecto etnoeducativo tiene que partir de los procesos de autoafirmación, es por esto que para las comunidades afrodescendientes de la región de Nariño los principios que deben regir el proyecto etnoeducativo departamental son los valores superiores que de-

terminan las reglas para todos los miembros de la comunidad y permiten llegar a lo que soñamos para superar las condiciones de inequidad históricas.

• **Territorialidad.** En el Pacífico, dos son las formas de entender el Territorio: como Territorialidad y como Tierra propiamente dicha. En el primer caso, se hace referencia a la cosmovisión, a la espiritualidad y a la magia de la relación hombre-naturaleza. Esta visión antropológica incluye también la convivencia de los ancestros, los muertos con los vivos y de éstos con las divinidades en un amalgama con los árboles, los animales, el aire, el agua y en fin toda una comunidad de vida al estilo de la filosofía del Muntú, legado espiritual de los Bantúes. En el segundo caso está referido a la tierra donde se cultiva, donde se vive, a la parcela, la finca, a la familia, al pan coger. Esta versión del territorio está siendo fuertemente amenazada por los portadores de nuevas lógicas económicas. Estas dos acepciones de la naturaleza, antropológica y físico-geográfica, inspiran una visión colectiva y otra individual-familiar y por lo tanto requieren de un eje articulador que garantice su existencia: el autogobierno. He ahí el papel de la etnoeducación en la perspectiva de educación propia.

• **Interculturalidad.** Es entendida como el diálogo respetuoso y aportante entre las diferentes etnias y culturas que integran el territorio Nariñense, que inicia con la valoración positiva de lo propio, de cara a la consolidación de relaciones interétnicas e interculturales de convivencia pacífica. Las comunidades afronariñenses proponen consolidar la integración regional con las otras comunidades: indígenas y mestizas de Nariño como un aporte a la construcción de región.

• **Autonomía.** La etnoeducación será una estrategia que crea las condiciones para la toma de las decisiones en forma consciente; deci-

siones comunitarias en el campo de la producción, de la justicia, de la política, de la religión, de la cultura, etc. La sociedad autónoma de la región Afronariñense, con la cual soñamos, no está pensada solo desde los procesos de descentralización administrativa municipal y/o departamental. Nuestro proyecto de autonomía se refiere con mayor profundidad al derecho étnico-territorial del Pueblo Negro. La autonomía, desde esta mirada, se entiende como la posibilidad de autodeterminación de las comunidades Afro en el marco del proceso de descolonización mental, territorial, política y educativa en el que se viene trabajando.

- **Hermandad.** Con este principio le damos un nuevo sentido al concepto de solidaridad y buscamos el desarrollo comunitario como un beneficio para todos. A partir de nuestra cosmovisión ancestral y futurista aspiramos ser una comunidad libre y soberana unidos por el cordón de la cultura, los propósitos comunes y la hermanad entre todos los habitantes bajo la conciencia de que somos un solo Pueblo Afrodescendiente. Somos hermanos en la cultura, en el sentido de pertenencia a la región; somos hermanos de pueblo y de historia.

- **Libertad.** La etnoeducación ofrecerá las pistas para el proyecto de libertad. Si hoy aparecen propuestas económicas neoesclavistas la etnoeducación fijará derroteros para el neoci-marronaje. Es decir, si algo inspira un proceso etnoeducativo desde la mirada de los pueblos de ancestría africana es la memoria de la esclavitud colonial y el fantasma de la esclavitud actual que se expresa en múltiples formas. La esclavitud de los discursos ajenos, las cadenas productivas esclavistas y extractivas en todos los territorios negros, la esclavitud de los politiqueros, la esclavitud a que someten las instituciones, etc. Si alguna utilidad tiene la etnoeducación es para dejar de ser esclavizados en las distintas dimensiones del ser humano: mental, física, espiritual, social, etc. Se entiende además como práctica que debe superar las relaciones de exclusión y marginación producto del racismo estructural.

El siguiente esquema describe la propuesta de articulación de los principios o fundamentos del proyecto etnoeducativo, escenarios y ejes de aprendizaje con los campos del saber.

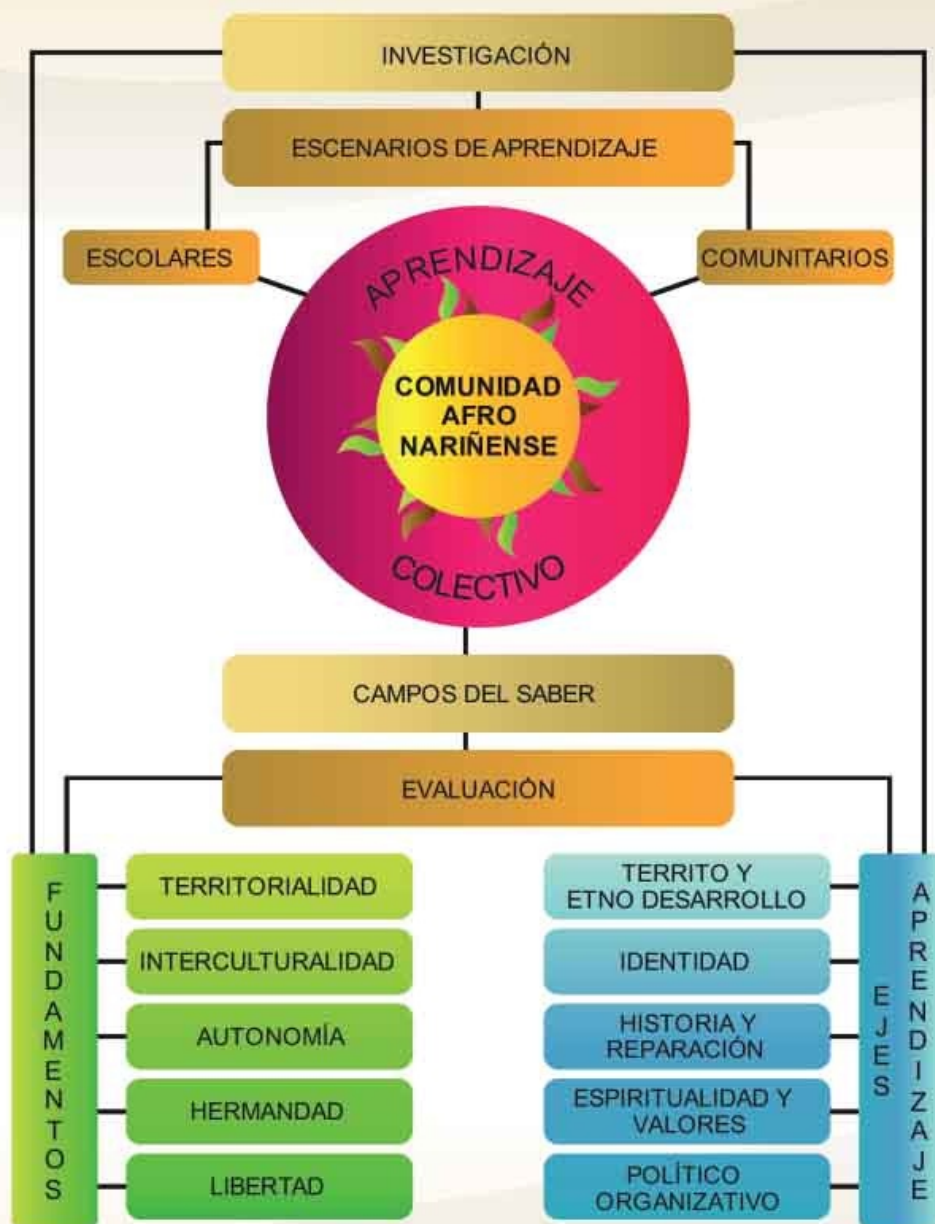

FIGURA No. 6: ESTRUCTURA DEL CURRÍCULO

5.4.3. Niveles, grados y ciclos de la educación

Dado que en los territorios Afronariñense se aplica el mismo sistema educativo que en el resto del país, serán las negociaciones, concertaciones y acuerdos entre las autoridades étnicas Afro y el sector oficial de la educación lo que determinará en el futuro próximo los cambios en la estructura de la educación formal que actualmente se aplica en estas comunidades. Una de las propuestas que se planteó en el proceso de consulta para construir el presente documento fue la posibilidad de cambiar el sentido y propósito de la educación media. Las comunidades opinan, al respecto, que es necesario utilizar los dos últimos grados del bachillerato para orientar profesionalmente a los jóvenes y especializarlos en los campos del saber que son afines a sus intereses académicos y profesionales.

En este sentido, se hace necesario desarrollar

cambios en la organización y distribución por grados de las áreas de conocimiento establecidas oficialmente. Se plantea entonces que los jóvenes puedan acceder hasta el grado noveno a todo los saberes generales y los específicos del contexto cultural Afro y definir la educación media para afianzar la orientación a dos aspectos fundamentales: por un lado, la profundización en los conocimientos relativos a sus anhelos técnicos, tecnológicos o profesionales de futuro (vale decir, si quiere ser ingeniero profundizar en matemáticas, física o química, pero si quiere ser abogado profundizar en historia, derechos humanos, Constitución política) y por otro lado, desarrollar un fuerte énfasis en valores, historia y pensamiento propio Afrodiaspórico que garantice profesionales con sentido de pertenencia al territorio.

El siguiente esquema describe la propuesta de articulación de los niveles, grados y ciclos con los ejes de aprendizaje y los campos del saber:

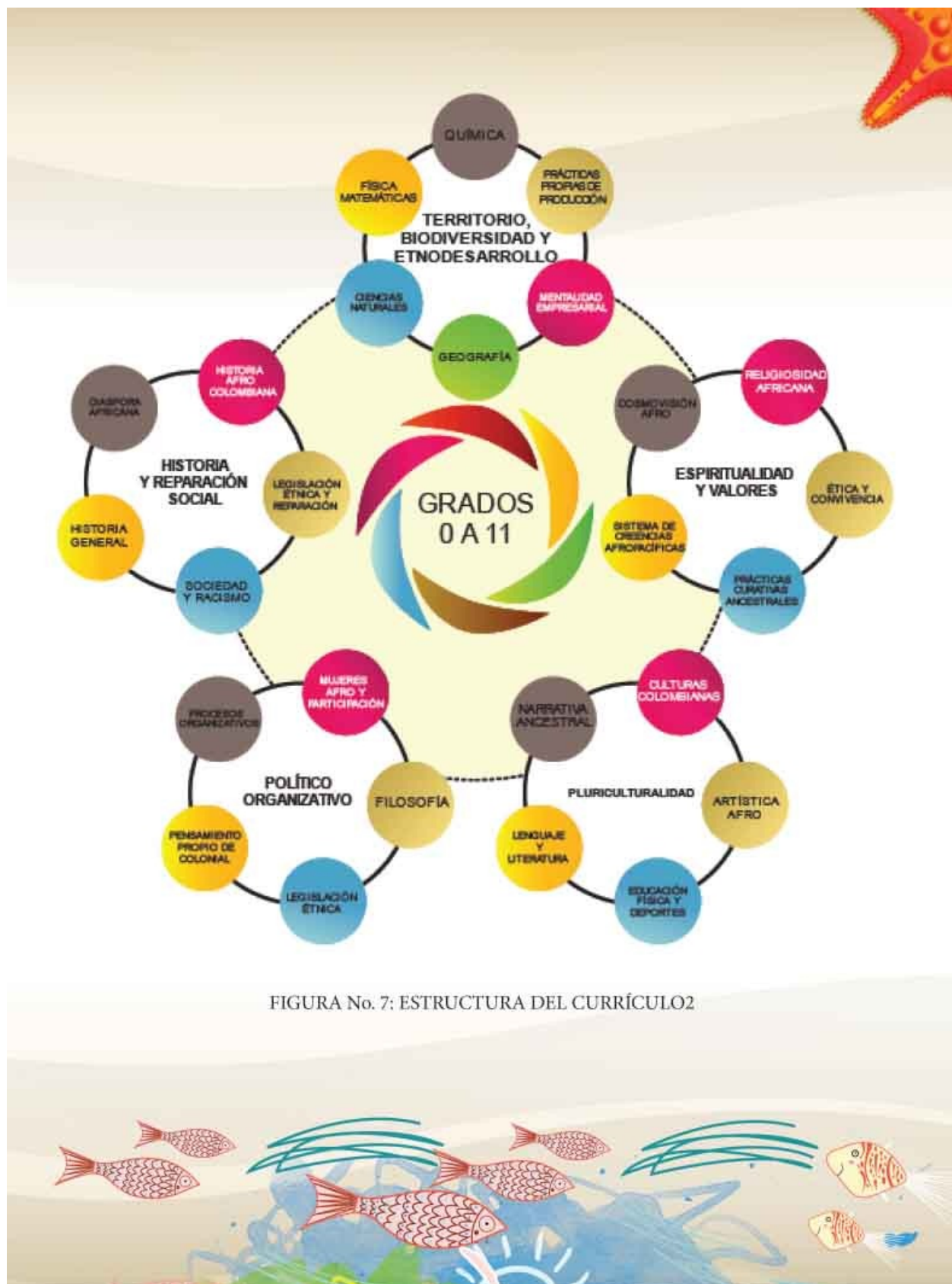

FIGURA No. 7: ESTRUCTURA DEL CURRÍCULO2

5.4.4. Ejes de aprendizaje propio afronariñense.

La educación propia debe fortalecer la cultura afro, retomando las expresiones artísticas-culturales, juegos autóctonos y la tradición oral, conservar los valores culturales, el cuidado del medio ambiente, el derecho a la propiedad colectiva y el derecho al territorio. Por lo anterior se proponen seis (6) ejes de aprendizaje:

- **Historia y reparación social**
- **Territorio y Biodiversidad**
- **Lo Político-Organizativo**
- **Espiritualidad y Valores**
- **Identidad Afro**
- **Etnodesarrollo Productivo**

• **Historia y Reparación social**

Se propone como eje la Historia con enfoque de Reparación Social porque nos permite conocer y reflexionar sobre los daños ejercidos a nuestros ancestros en el tiempo de la esclavitud, los cuales fueron maltratados, robados, secuestrados, asesinados, vendidos y tratados como animales por la oligarquía europea. También es necesario tener en cuenta que se siguen cometiendo abusos y discriminación a la actual población afrocolombiana.

La historia no se agota con la llegada a Cartagena también es necesario reconocer que somos descendientes de: príncipes, guerreros, arquitectos, científicos, artistas, juristas y médicos que realizaron aportes a la construcción de la cultura humana. Porque como lo define José Mauricio Arroyo "Quien crea que únicamente es descendiente de esclavo podrá seguir siendo esclavo". Es por esto que se considera que el reconocimiento de los hechos históricos llevará a una mayor sensibilización para defender nuestros derechos y liderar el desarrollo social.

• **Territorio y Biodiversidad**

Las comunidades afronariñenses habitan en una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta, rica en recursos naturales: maderas, flora, fauna y los suelos de esta región son benevolentes para la diversidad de cultivos que trabajados adecuadamente ayudan a la sostenibilidad de la comunidad, por lo tanto es necesario seguir fomentando el respeto y amor por la naturaleza y el medio ambiente. Se debe resaltar el cuidado y protección de las quebradas y demás fuentes de agua, concientizando y enseñando a la comunidad en general la importancia de la naturaleza.

La comunidad educadora debe continuar fomentando una relación armoniosa con la naturaleza, la biodiversidad constituye un patrimonio digno de ser considerado en el currículo propio en la perspectiva de aunar aportes para la solución de los evidentes problemas ambientales del país y de la región, ubicándose como el más importante el impacto negativo generado actualmente por los cultivos de uso ilícito, las fumigaciones y los saqueos producidos por los proyectos económicos de gran escala.

"Se necesita educar a la juventud para que respete a los mayores, para hacer valer su territorio. El que no hace valer su territorio no es nada. Nuestro territorio necesita el respaldo de toda la juventud. Los jóvenes podrán defender el territorio cuando se den cuenta que el Pacífico es de ellos".

JULIAN COIME

• Lo Político-Organizativo

De acuerdo con la ley 70 de 1993 y su decreto reglamentario 1745 de 1995, las comunidades negras se organizan en Consejos Comunitarios para efectos de la Administración territorial. La Organización se constituye así en una estrategia de carácter permanente hacia la gobernabilidad. Sin embargo, aún quedan desafíos de tipo organizativo, apoyo y legitimación estatal genuinos a los procesos étnico-territoriales. Al respecto, se plantea una articulación entre las comunidades de base (padres de familia, mujeres, jóvenes, mayores), las autoridades propias, dirigentes de los Consejos Comunitarios, el Estado y la comunidad educativa.

• Espiritualidad y Valores

La formación y fortaleza de la sociedad afro-nariñense debe estar fundamentada en la unión de la familia, entendida como la totalidad de una comunidad, que se logra mediante los valores como el amor, el respeto, la solidaridad y la tolerancia entre otros. Las creencias, los rituales, los usos y las costumbres mágico-religiosas (medicina natural: curanderos, curación de picaduras de culebras, secretos, tratamientos con plantas medicinales y parteras; rezos, Chigualo y los alabaos), junto a los mitos y las leyendas son elementos que conectan a la comunidad afrodescendiente con la divinidad y constituyen una parte muy importante de su identidad, "cuando a través de los principios me valoro, respeto y construyo, influyo en mi comunidad educativa para desarrollar sentido de pertenencia afro".

*Nosotros los profesores
También queremos aportar
Con la propuesta educativa Afro
Que se debe aplicar.*

*El territorio de los negros
Es muy bueno proteger
Juegos, rondas y canciones
No se deben perder.*

*Las prácticas tradicionales
No debemos olvidar
A los sabios populares
Siempre hay que resaltar.*

DOCENTES.
CC. CORTINA VERDE MANDELA
RECOMPAS.

• Identidad Afro

En las múltiples expresiones de la tradición oral del pueblo afronariñense se encuentran las claves del proyecto de sociedad autónoma Afro y los elementos culturales que circulan a nivel de prácticas cotidianas y discurso de ancestralidad.

Existen lenguajes propios tal como los Bailes: bambuco viejo, patacoré, pango, currulao, marcha, bunde, la rumba, 4 doctores, la juga y el bombiado; los Juegos: rondas, el cucunubá, juegos de gallos, juego de bola; todas las prácticas de la cultura tales como Comidas y Bebidas típicas: El charuco, guarapo, birimbí, los siete platos del viernes santo, el tapao y el pusandao; Artesanías: canastos, bateas, esteras, orfebrería, labranderos de canoas y potrillos, canaletes, banquetas; Arquitectura: puentes, colores fuertes, saltaderos, casas tradicionales en madera; que son determinantes en la

construcción de un modelo educativo acorde con las tradiciones y con los propósitos de autogobierno de las comunidades. Además se requieren estrategias para la pedagogización de las Narraciones: décimas, cuentos, coplas, mito y, leyendas, de tal forma que se constituyan en el sustento cultural y ancestral en el proceso de aprendizaje de los niños(as) y jóvenes.

• Etnodesarrollo Productivo

Este eje de aprendizaje está referido a la economía propia como parte del proyecto de vida de los consejos comunitarios y de la comunidad Afronariñense en general. La visión aquí es poder integrar las etnociencias, las prácticas tradicionales de producción, la productividad, la capacidad empresarial, la organización y otros elementos del proyecto de etnodesarrollo para el mejoramiento de las condiciones de existencia material, espiritual,

cultural, ambiental, social y política. El proyecto etnoeducativo propio aportará elementos para la definición de estrategias económicas de acuerdo con las potencialidades de los territorios y los intereses de la comunidad.

5.4.5. Plan de estudios

A través del modelo pedagógico de APRENDIZAJES COLECTIVOS, se buscará la integración y articulación de los sujetos participantes del proceso educativo (sabedores tradicionales, docentes, estudiantes, padres de familia, líderes) y la complementación de los conocimientos tradicionales y los generales que propone el sistema.

Teniendo en cuenta que el Territorio es el espacio donde se vive, se produce, se piensa, se analiza, y se crean condiciones para transformar todo acontecer social, económico, polí-

tico y cultural del pueblo Afro nariñense, el modelo pedagógico debe estar en función de este propósito y desarrollar pedagogías liberadoras. El plan de estudios como concreción del modelo pedagógico y del currículo deberá conducir a las comunidades afronariñenses hacia el propósito superior de autonomía territorial, o lo que es lo mismo, la consolidación de la región en términos político-administrativos sobre la base del marco jurídico de los derechos colectivos y el enfoque diferencial. El plan de estudios se conformará con los distintos campos del saber que están ligados con los ejes de aprendizaje, los mismos que armonizarán con los principios o fundamentos, propiciando un método que permita, en el contexto de la cultura propia, la aprehensión de valores, conocimientos y actitudes que respondan al proyecto de sociedad Afro que se construye desde la Educación.

5.4.6. Proyectos pedagógicos

Siendo el territorio el punto de partida y de llegada de la historia y la cultura del pueblo afrocolombiano y afronariñense es necesario que los proyectos pedagógicos de los centros educativos, partan del territorio como tema transversal y que apunten al ejercicio de prácticas que permitan explorar el espacio geográfico del territorio, la productividad del mismo, por eso se pueden implementar, proyectos pedagógicos productivos, pesqueros, ambientales, maderables o forestales, de parcelas para el autoconsumo, proyectos pedagógicos artesanales en los que se use el material del medio, proyectos de plantas medicinales, que permitan avanzar hacia procesos de autosostenibilidad y etnodesarrollo en general.

El pueblo Afronariñense al poseer un acumulado histórico cultural: cosmovisión, usos, costumbres propias y métodos autóctonos para transmitir los conocimientos y los saberes ancestrales, necesita implementar proyectos culturales donde se fomente la tradición oral, el folklore en clave de hermenéutica etnohistórica, como estrategias pedagógicas de etnoeducación que apunten a afianzar la identidad y desarrollar habilidades propias del entorno.

Los proyectos pedagógicos deben estar en el marco de Proyectos Etno-Educativos Comunitarios en cada establecimiento educativo y que éstos logren articular la visión de educación y desarrollo de los diferentes sectores de la comunidad educativa y de los consejos comunitarios para la zona rural. Además que contemplen normas, derechos y deberes de toda la comunidad educativa.

Los mayores en el ámbito de comunidades negras son considerados bibliotecas ancestrales ambulantes, de allí la importancia de abrir espacios de participación de los ancia-

nos e incluirlos en el proceso formal de enseñanza-aprendizaje en los establecimientos educativos.

En las distintas áreas de formación se debe implementar proyectos pedagógicos encaminados a los valores culturales, ancestrales y a la formación de líderes y lideresas con capacidad de defender su identidad étnica.

Es importante reconocer y visibilizar los recursos naturales y el medio ambiente en general como una fuente propia de calidad de vida que aun es parte del territorio afronariñense y por lo tanto el componente ambiental debe ser una prioridad en los proyectos pedagógicos, visto desde lo que significa la territorialidad para el pueblo afronariñense y desde una mirada empresarial y agroecológica.

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

*Desde muy lejos
Hemos venidos
A compartir con ustedes
El tema de etnoeducación
Que es muy importante
Para nuestra generación.*

*Hubo presencia de plantas medicinales
Y platos típicos de la región
Y las actividades productivas
No se podían quedar
Porque es el sustento
Para podernos alimentar.*

MARGARITA PAREDES
CC VEREDAS UNIDAS

5.4.7. Didácticas en la educación propia afronariñense

A. Relación educador - educando

En las comunidades afronariñenses debe enseñar desde la pedagogía del afecto, de la hermandad Afro y con una visión futurista y dignificadora de la vida. En donde el docente comparte el poder, la responsabilidad y la función de educar con los otros actores de la comunidad educativa: padres de familia, sabedores ancestrales, líderes y comunidad en general, que se convierten también en maestros alrededor del docente como eje articulador de todo el proceso educativo, donde se tendrán en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes y sus propios intereses, desarrollando la creatividad con recursos del medio y de cara a generar procesos de autogestión comunitaria y autosostenibilidad económica y en donde los mayores sirven de fundamento y de cimiento a dichos procesos.

VERSOS.

*Estamos aquí reunidos
Para fortalecer nuestros conocimientos
Para darles a entender
Que somos Afros de nacimiento.*

*A las señoritas que nos dirigen
Gracias les queremos dar
Porque estamos, orgullosos
Y alegres de nuestra mente explorar.*

*Gracias por escucharnos
Y con esto me despido
Le damos gracias a Dios
Por tenernos vivo.*

ESTUDIANTES
CC. ACAPA RECOMPAS

B. El rol de los mayores y sabedores en el proceso educativo

En la narrativa Afro del Pacífico, los mayores han ocupado un lugar trascendental. No sólo pueden ser considerados como guardianes de la tradición, sino también como guías espirituales, autoridades legítimas y constructores de códigos de convivencia. Desde esta perspectiva, el rol que los mayores y sabedores cumplen en el proceso de aprendizaje colectivo está asociado con el compromiso de proporcionar los saberes y secretos que conforman el devenir de las comunidades afro en clave de preservación de valores y reafirmación de identidad. Como se dirá más adelante, uno de los escenarios importantes para que los mayores transmitan las tradiciones, la historia y los legados lo constituye las Escue-

las de Tradición Oral donde se propone que las comunidades se reúnan alrededor de los mayores para escuchar las voces autorizadas y así recrear los elementos primigenios que articulan las sociedades Afro. Los sabedores ayudan a comprender la relación ser humano- naturaleza, los misterios del bosque (El Monte), orientan las prácticas productivas, son el puente entre lo divino y lo humano, explican el mundo y los submundos de la narrativa Afronariñense. Por lo tanto, los mayores y sabedores deben recuperar el rol de maestros por excelencia en los pueblos afro tanto en la perspectiva comunitaria como en el sector formal de la educación. Sin la presencia, la voz y el saber de los mayores ningún proceso de etnoeducación en la comunidad afro podrá considerarse completo y auténtico.

C. El contenido

La educación en el territorio Afronariñense debe salir de la estructura del aula de clases para confrontar y fortalecer los conceptos y conocimientos adquiridos con el contacto directo con las problemáticas sociales y políticas de la comunidad y al mismo tiempo hacer parte de las alternativas de solución que se plantean desde los diferentes sectores: organizativos, culturales, institucionales y autoridades propias.

D. Técnicas didácticas

Sobre las técnicas didácticas se propone educar partiendo del contexto propio, desde las raíces étnico culturales y para ello se deben desarrollar estrategias pedagógicas que contemplen el uso de técnicas lúdicas culturales: rondas, juegos, cuentos, leyendas, décimas con un enfoque de valoración de la identidad cultural que al mismo tiempo se puedan aplicar en aéreas fundamentales como las matemáticas, la literatura, sociales y ciencias.

E. Métodos de Enseñanza

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe tener en cuenta las costumbres propias enfatizando más en la práctica que en lo teórico, aprovechando los materiales que existen en la región y no olvidando incorporar los avances tecnológicos.

La educación para el pueblo Afronariñense ha de ser integral y participativa, debe apuntar a procesos de construcción comunitaria desde los diferentes escenarios de la educación formal y no formal. Ha de incluir los principios fundamentales de su cosmovisión en las metodologías a aplicarse. Se deben implementar estrategias metodológicas que permitan mayor relación con el territorio y que puedan generar valores hacia la paz y convivencia del

territorio y además destrezas y desarrollar habilidades propias de los hombres y mujeres del pueblo afronariñense.

*Reunidos en este día.
Recordamos nuestras raíces.
Y compartiendo experiencias.
Nos sentimos muy felices.*

*Unos dicen que son afros.
Otros dicen que son negros.
Pero unidos con la cultura.
Esto siempre nos alegra.*

*Nos están culturizando.
A una gran renovación.
Para que el PEI de la escuela
Incluya la etnoeducación.
Vinieron a motivarnos.
Con una gran ilusión.
Y apoyados con proyectos.
Cambiará la educación.*

*Queremos con la inquietud.
Y muy pronto va a empezar.
Pierda cuidado señores.
Cambiará la educación.*

*Hoy 27 de agosto.
Nos reunimos en la misional.
Para rescatar los valores.
De nuestra herencia ancestral.*

*IE. Misional Santa Teresita
Grupo No 2*

5.4.8. Escenarios de aprendizaje

Cuando se menciona el termino educación de inmediato pensamos en una aula de clase, en un profesor, en unos alumnos y en todo lo demás que gira en torno a esta hermosa labor; esto sucede porque desde antaño hemos sido adoctrinados bajo una única mirada de la educación, la de la cultura dominante y no se ha tenido en cuenta las formas como cada cultura ha formado a sus miembros, en este país multiétnico y pluricultural; para los afronariñenses existen otros espacios de educación y formación, como son el río, los bosques, el fogón, la azotea, el manglar, el velorio, la última noche, el Chigualo, el mentidero, la casa de los mayores, los encuentros orales, las décimas, los cuentos, las leyendas, las anécdotas, los parques, entre otros, cada uno de estos espacios transmiten una formación específica, especialmente para ejercitarse en el arte de saber vivir la vida; esto nos debe llevar a pensar que la educación no puede seguir siendo solamente un monopolio de la escuela, que hay otros escenarios formativos, como lo afirma la pedagoga Marlen Calderón Arévalo, cuando considera que los escenarios extra murales son micromundos reales y contextualizados que ayudan al desarrollo de capacidades, destrezas y actitudes específicas de los estudiantes; o como lo experimentó el famoso filósofo de la antigüedad, Aristóteles, quien en busca de una mejor forma de transmitir los conocimientos funda la escuela peripatética, la cual tenía como esencia enseñar caminando, al aire libre, para que siempre esté fresca la mente.

Los afronariñenses, desde las raíces más intrínsecas de su cultura y a lo largo de su devenir histórico, han construido su propio sistema de educación que se ha ido traspasando de generación en generación a través del tiempo y de las circunstancias; ellos han utilizados todos los espacios de encuentro como espacios

de enseñanza, de lo cual podemos afirmar que la vida del afronariñense es en sí misma una pedagogía permanente, todo lo que se hace y lo que se dice tiene un sentido formativo; estos espacios de encuentro son la oportunidad para transmitir los valores ancestrales más intrínsecos de la cultura y de la sabiduría popular que se ha ido cosechando de la vida. La cultura en la comunidad afronariñense es un potrillo por medio del cual desde niño se aprende el equilibrio de la vida, como ellos mismos lo afirman en sus dichos populares: "Ni tanto que se rebose ni tan poco que no lo moje"; la cultura es el vehículo que permite que el niño pueda conocer y conocerse integralmente y para esto hay unos momentos y circunstancias propias que transmiten un saber específico, de esta manera el afronariñense ha convertido la cultura en la protagonista esencial del proceso enseñanza-aprendizaje.

Para comprender un poco más la importancia que tienen estos espacios de encuentros de los afronariñenses como espacios de formación daremos algunas puntadas sobre ellos, sin la pretensión de desplazar la escuela, sino con la única intención que la escuela y los escenarios de aprendizaje cultural se complementen y se ayuden mutuamente en aras de una formación integral de los afronariñenses.

ARRULLO.

*Vamos Nariñenses a recuperar todita nuestra
cultura
Que no se vaya a acabar.*

DOCENTES

CC. ACAPA RECOMPAS

1. EL FOGÓN: Espacio de encuentro familiar, un espacio de celebración, de formación y transmisión de la cultura y los valores especialmente en el género femenino, desde este espacio las madres y abuelas cuando preparan los alimentos, mientras éstos están haciendo su proceso de cocción, comienzan a formar a sus familiares en lo que llaman: “aprender a ser mujer”, en temas como el respeto a sus maridos, el amor y cuidado con los hijos, la fidelidad, etc. Temática de este escenario: La formación de la mujer, la culinaria del afro nariñense.

2. LA AZOTEA: Aquí se transmiten las enseñanzas sobre el cuidado de la vida, sobre la medicina tradicional, se conocen las plantas medicinales, su forma de preparación y su capacidad curativa. Temática de este escenario: Medicina tradicional, plantas medicinales, plantas comestibles.

3. EL RIO: Es considerado la fuente principal de la vida, porque ahí se encuentra el agua, la cual tienen un valor incalculable, al lado del río se dan los consejos más grandes, se hablan de los temas íntimos, para que solamente lo sepan las aguas y en su proceso de movimiento se pierdan como si nunca se hubiera dicho ni hecho nada. Temática de este escenario: El valor de la vida.

4. EL MAR: Es el espacio de la inmensidad, de los grandes sueños, de ver la vida más allá de lo que se ve; el mar es el espacio del trabajo, del esfuerzo personal en la búsqueda de lo necesario para vivir. Temáticas de este escenario: El futuro, el valor del trabajo y el esfuerzo personal.

5. EL BOSQUE: Es el espacio propicio para reconocer el valor del territorio, aquel que antaño nos brindó el apoyo cuando nos dejaron a nuestra propia suerte, hoy nos continúa ofreciendo el alimento, nos brinda el material

para construir nuestras viviendas, etc. Temáticas de este escenario: Medio ambiente, territorio, el amor hacia la madre tierra, ecología.

6. EL VELORIO: Es un espacio de encuentro familiar, de solidaridad y de apoyo en los momentos difíciles; aquí la familia se siente familia, no solamente con los vivos, sino también con los ancestros; las letras y melodías de los alabaos, expresan la armonía entre los vivos y los muertos, el dolor que causa la desaparición física de un ser querido y la esperanza de volverse a ver en la otra vida. Temáticas de este escenario: la vida, la muerte, el sufrimiento y la espiritualidad fúnebre.

7. EL ENTIERRO: El entierro en nuestra cultura es un espacio de solidaridad y acompañamiento, donde se forma a la persona en la dimensión de sentir con el otro el dolor y el pensar que así como hoy un hermano sufre, también mañana nos puede suceder a nosotros; en este momento los odios y los rencores se alejan, las diferencias de clases no existen por que todos se hacen uno con el que sufre. Temáticas de este escenario: La hermandad, el acompañamiento y el dolor.

8. EL CEMENTERIO: Es un espacio de re-encuentro con el ser querido que ha muerto, porque se tiene la concepción de unidad de la vida, que ni siquiera la muerte nos separa con nuestros seres queridos, es por ello que al cementerio se va en los momentos especiales a visitar al ser querido, en los cumpleaños, en la fiestas de madre o de padre, el 31 de Diciembre, etc.; los sepulcros en el cementerio son arreglados muy hermosamente, generalmente en estilo de casa, todo esto para significar que el muerto está presente en el corazón y aunque no se ve no se ha olvidado ni se olvidará. Temática de este escenario: Relación vivos-difuntos, concepción de la muerte.

9. LA ÚLTIMA NOCHE: Es un espacio de despedida del ser querido, el espacio para reafirmar la esperanza y el compromiso con la familia doliente. El arreglo de las tumbas son una expresión del sincretismo religioso católico – africano y manifiestan la fe en un nuevo y mejor estado de vida. Temáticas de este escenario: La esperanza, la resurrección, el cielo, el adiós y el duelo.

10. EL CHIGUALO: Espacio donde se expresa la alegría del hecho de morir sin pecado, el niño se va derecho al cielo y por esta razón se convierte en un ángel, los cantos y rondas son diferentes, no con la nostalgia del que muere, sino con la confianza de que ese niño está feliz, porque ha sido aceptado de inmediato por el señor. Temáticas de este escenario: El pecado, el bien, el mal y la pureza interior.

11. EL MENTIDERO: Lugar físico debajo de un árbol en las zonas rurales específicamente y en unas improvisadas sillas, se habla y se enseña de todo, es el espacio de lo social, de lo económico, de lo político; donde se aprende a discutir con inteligencia, a ganar y a perder, a ser sinceros, a aceptar el error y a fundamentar la opinión personal. Temáticas de este escenario: la comunidad, lo social, lo económico, lo político, la cotidianidad, la libertad, la autonomía, el amor, las relaciones y la historia.

*Mi pueblo se está educando
a través de la etnoeducación
Para que la próxima generación
Vivan sin tanta complicación.*

*Nuestro pueblo tiene
mucha riqueza terrenal
Porque no la aprovechamos,
Sembrando a ritmo ancestral.*

*Mi pueblo es rico en cultura y tradición
Por qué no aprovechamos toda esta promoción
La educación de los pueblos debe contener
Sabios consejos que no nos hagan entorpecer.*

DOCENTE
CC. BAJO MIRA RECOMPAS

12. LAS CASAS DE LOS MAYORES: Es un espacio sagrado, porque se considera que el mayor es el depositario de la cultura y es el maestro de la vida, es por ello que se llega a este lugar para aprender sobre la cultura y sobre la vida. Temática de este escenario: La cultura, la sabiduría popular y el valor de los ancianos.

13. LA ESCUELA DE TRADICIÓN ORAL: Como escenarios de aprendizaje e investiga-

ción, el propósito de estas escuelas es el de recuperar, visibilizar y socializar los saberes propios de la tradición en todos los aspectos de la vida comunitaria, desde una perspectiva ancestral. En estos espacios se reunirán los maestros, los mayores de la comunidad, los niños y jóvenes con el fin de apropiarse prácticas y discursos de la religiosidad propia, las artes, la culinaria, la medicina, la organización, la historia, los valores entre otros aspectos. Se trata de organizar jornadas de encuentro con los conocedores del saber ancestral en los diferentes temas. Debe ser un propósito del centro educativo institucionalizar las escuelas de tradición oral para convertir esta estrategia en un proyecto pedagógico permanente. Estas escuelas que reemplazarían a las famosas escuelas de padres o de familias, se harán con mayor frecuencia y servirán por un lado como escenario de aprendizaje de los niños y al mismo tiempo de los maestros, pero por otro lado también afianzarán la participación de los padres y mayores de la comunidad en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas y en la vida escolar en general. Una escuela de tradición oral se puede convocar para uno o varios de los temas identificados como esenciales para la identidad Afro del Pacífico. La clave está en poder recoger el saber de los mayores y luego darle tratamiento pedagógico desde el Plan de Estudios.

El afro nariñense por medio de la música, el canto, el cuento, las décimas, los versos, los rituales, la conversa, las coplas, la poesía, las leyendas, las anécdotas, expresan todo lo que sienten y lo que piensan, lo bueno, lo regular y lo malo, por esta razón son estos elementos esenciales y fundamentales para formar a los miembros de su etnia. Temáticas de este escenario: la Historia, el poblamiento, las artes, las hazañas heroicas de los mayores, la cosmovisión, la Convivencia, las Ciencias, la Filosofía, etc.

14. LOS PARQUES: En los cascos urbanos los niños, jóvenes y adultos se reúnen en el parque para expresar su cultura, el teatro, la danza, el baile; ahí los niños al ver aprenden automáticamente lo que hacen los mayores y de esta manera se va perpetuando el ser y el quehacer cultural y folklórico. Temáticas de este escenario: Expresiones artísticas y culturales, gesticulación del negro y manejo del cuerpo.

15. LA IGLESIA: Es el espacio de encuentro comunitario, de resignificación de espiritualidades, de integración generacional y de convivencia. Temáticas de este escenario: La religiosidad del afro nariñense, los dioses ancestrales y la santería africana, las problemáticas sociales.

16. LAS LUNADAS: Las noches de lunas son un espacio, donde en el balcón de la casa, en el patio, en el parque o en la muralla se encuentran los amigos, las familias, los enamorados, para tratar temas especialmente en torno a los sentimientos amorosos; desde este espacio se le enseña al hombre y a la mujer a ser responsables en el amor, a ser fieles a la pareja y a preocuparse totalmente por el bienestar del otro; las noches de luna son el momento del florecimiento del amor. Temática de este escenario: el Amor, la Reconciliación, la amistad.

17. EL MERCADO: Es un espacio de prestación de servicio más que generador de recursos aquí se genera un ambiente de hermandad y fraternidad, de pensar en el otro por esta razón si al comprador no le alcanza su dinero se le fía, se le cambia, se le presta o se le regala; se generan unos lazos de conocimiento entre vendedor y comprador, hasta el punto de inquietarse si el vendedor o comprador no ha venido y se preguntan ¿qué le habrá pasado? Temática de este escenario: el sistema contable (el ciento, la docena, el cuarto, el cajón, el

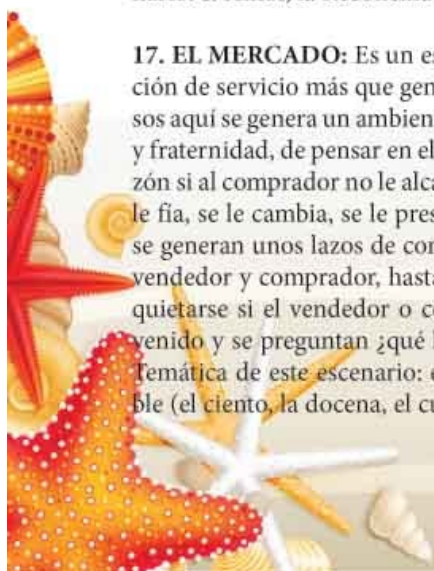
almud, la ración, la botija, la ensarta, el mate, el guango, el real, la onza).

18. LA MINGA: es un espacio donde se trabaja comunitariamente como expresión de la hermandad Afro en beneficio del bienestar individual y colectivo. Temática: el trabajo comunitario.

19. LA COSECHA: Es un espacio de Encuentro de familias donde se fortalece el concepto de familia extensa y de convivencia, además se enseñan, se aprenden y retroalimentan las prácticas tradicionales de producción. La Temática de este escenario: Prácticas tradicionales de producción, la familiaridad, la agricultura.

El proyecto etnoeducativo afro nariñense debe ser un espacio que acoja y asuma los escenarios formativos de nuestra cultura, esto permite crear un ambiente armónico y complementario entre cultura y pedagogía, permite que el estudiante se reconozca en su entorno. Incluir estos escenarios de aprendizaje en el proyecto etnoeducativo afro nariñense es incluir a toda una comunidad y su cultura. Estos escenarios de aprendizajes también encuentran modos de recreación en los centros urbanos. Cuando las familias Afro migran a las ciudades por diversas razones, generan muy pronto espacios de encuentro que pueden ser alrededor de la música, la culinaria, las danzas (alegría) o de las calamidades domésticas (la muerte). Pero también puede ser a través de las visitas entre parientes y paisanos donde se recuerda la vida de los pueblos y se rememoran acontecimientos trascendentes.

Algunos de escenarios de aprendizajes se proponen como actividades para las salidas pedagógicas mensuales y otros como espacios físicos y de encuentro.

TERRITORIO Y BIODIVERSIDAD

LA MINGA
LA COSEHCA
EL MERCADO
EL FOGON

ETNODESARROLLO

LA AZOTEA
EL BOSQUE
EL RIO
EL MAR

ESPIRITUALIDAD Y VALORES

EL CHIGUALO
EL VELORIO
LA ULTIMA NOCHE
EL ENTIERRO
EL CEMENTERIO

IDENTIDAD AFRO: ESPACIOS

EL MENTIDERO
LA CASA DE LOS MAYORES
ESCUELAS DE TRADICIÓN ORAL
LOS PARQUES
LA IGLESIA
LAS LUNADAS

TABLA No. 1: ACTIVIDADES, ESPACIOS Y EJES

5.4.9. Investigación escolar

Los temas de investigación deben tener una relación coherente entre los principios, enfoques y ejes de la etnoeducación para el pueblo afronariñense, por lo tanto no pueden estar lejos de la historia afrocolombiana como eje transversal, el territorio y la autonomía como proyecto político de autodeterminación del pueblo afronariñense para que la escuela aporte a la resolución de la problemáticas sociales existentes en la región.

Por lo anterior es importante ahondar en temas como pedagogías propias para deconstruir viejos paradigmas en el ámbito mismo de la educación formal excluyente. Si bien el pueblo afronariñense busca avanzar hacia el empoderamiento desde su identidad étnico-cultural, también debe estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías o aun mejor, los estudiantes deben conocer y manejar las herramientas de las tecnologías de la información para ponerlas al servicio de la cultura, de las diferentes identidades: campesinas, urbanas y de género del pueblo afronariñense, quien propende por rescatar sus valores culturales y los saberes tradicionales de cara al reconocimiento de la ciencia, las plantas medicinales que por décadas han salvado vidas en este territorio, se propone validar el saber tradicional y combinarlo con el saber occidental, del tal forma que se pueda trabajar en proyectos mixtos de medicina tradicional-autóctona. De esto se debe obtener resultados tales como mejorar la salud, la publicación de materiales propios y la práctica de cultivos de parcelas de plantas medicinales.

En el aspecto ambiental es necesario desarrollar proyectos de investigación sobre nombre y número de especies de fauna y flora que hay en el territorio afronariñense. De igual forma es importante registrar, como propuesta de documentación e investigación en el aspec-

to productivo, los impactos socioculturales, políticos, geográficos, ambientales y económicos de los diferentes sistemas productivos tales como: la agricultura, la madera, la minería, la pesca, cultivos alternativos y además, cómo han influido en la conservación o en la pérdida de las prácticas tradicionales de producción y de organización comunitaria.

El sincretismo religioso también es un tema de interés de los estudiantes y de la comunidad, que se propone investigar haciendo énfasis en la Espiritualidad Afro que tiene una conexión especial con la naturaleza, con los ancestros y con la armonía de la comunidad. Se propone un eje de investigación en etno-literatura para estudiar los orígenes de las variantes del léxico y el dialecto del pueblo Afronariñense. En los modelos de sociedad propia que tiene su origen en la historia, también están los modelos de familia extensa que aún se conserva en algunos lugares, pero es imperativo confrontar esos modelos con las influencias de la modernidad y de otras culturas foráneas, es relevante entonces escrudiñar en el tema de la familia y las problemáticas y desafíos de las coyunturas actuales, de los conflictos sociales como: la drogadicción, los embarazos a edades prematuras, la conformación de parejas a temprana edad y el maltrato infantil.

Toda vez que la población Afro en Nariño y en Colombia sigue siendo vulnerada en sus derechos fundamentales con un mayor nivel en proporción a familias mestizas e indígenas se debe investigar desde el aula y las instituciones educativas, la situación de derechos humanos que vive la población Afro en Nariño y en Colombia. Se propone además tener en cuenta el tema de Equidad de Género, pues aunque hay códigos sociales y culturales de relacionamiento entre hombres y mujeres en la cultura Afronariñense, es necesario investigarlos con pensamiento crítico y ayu

a los estudiantes a definir formas nuevas de resignificar esas relaciones para que puedan ser cada vez más dignas y justas. En el aspecto académico y que también tiene relación con el social se debe investigar las razones de la deserción escolar y el bajo rendimiento académico de los estudiantes. Finalmente es fundamental que los procesos educativos reincorporen el área de Ética y valores al quehacer académico o que se elabore desde procesos de investigación y de construcción colectiva una propuesta de Ética Comunitaria que recoja los códigos éticos ancestrales y los códigos sociales de convivencia en la comunidad educativa.

ESTE ES MI PREGÓN

*Buenos días profesores.
Hoy les venimos a cantar.
Con el ritmo afro.
Yo les voy a saludar.*

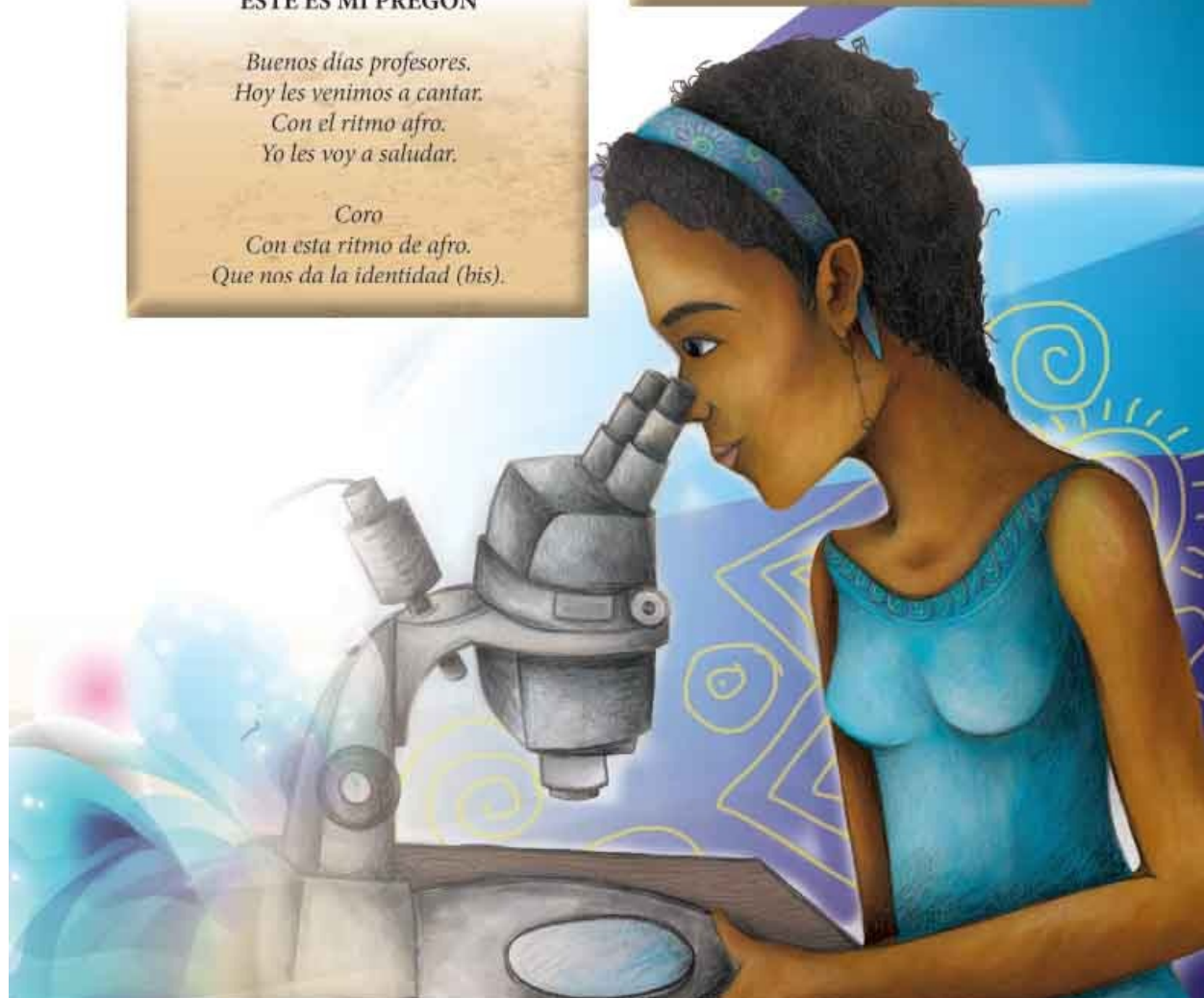
*Coro
Con esta ritmo de afro.
Que nos da la identidad (bis).*

*Con este ritmo de afro.
Yo les vengo a bailar.
A ustedes mis compañeros (bis).
Y lo puedan apreciar.*

*Con el profesor Humberto.
Se lo vamos a demostrar.
Son los rasgos culturales.
De los pueblos ancestrales.*

*Ya nos vamos compañeros.
Con historias alcanzar.
El rescate de nuestro pueblo.
Con amor y dignidad*

Docentes IE, Ciudadela Tumaco, Tumaco

5.4.10. Otros escenarios educativos

De la búsqueda de los insumos para construir una educación pertinente, ha surgido la identificación de otros sujetos y otros escenarios educativos que se inscriben en el marco de los procesos étnico-territoriales y culturales y son de mucha trascendencia para el proyecto social y político del pueblo Afronariñense. En los siguientes apartados se describen los procesos que se vienen realizando actualmente y también se hace una propuesta de aplicación de otros escenarios.

• ETNOALFABETIZACIÓN

En este aspecto, la comunidad afronariñense ha planteado la necesidad de construir colectivamente un modelo propio de capacitación y formación de jóvenes y adultos que no se reduzca a la lectoescritura sino que proponga alternativas políticas en términos de lecturas del contexto y además la preparación para el fortalecimiento de las estrategias productivas que se derivan del potencial de recursos del territorio. Es decir, un modelo de etnoalfabetización es una apuesta tanto para la ampliación de las opciones laborales de los jóvenes, adultos y mujeres cabezas de familia como para reafirmar valores culturales y avanzar en la comprensión política de la territorialidad Afropacífica.

Al respecto, se han adelantado algunas experiencias importantes en el seno de la comunidad afronariñense como el programa de Alfabetización que la gobernación del departamento contrató con la Diócesis de Tumaco en el 2003 y fue contextualizado por la organización Aseafro. Igualmente, el programa de Etnoalfabetización de Recompas, patrocinado por el Consejo Noruego para Refugiados y operado por la UNAD es un importante aporte que, en esta materia, se viene haciendo desde Tumaco a partir del 2009.

Estos esfuerzos organizativos, servirán de referentes obligados para el propósito de construir en los próximos años un modelo de Etnoalfabetización propio de las comunidades afronariñenses que se corresponda con sus tradiciones culturales, su visión de mundo y sus intereses de fortalecimiento político.

Con este escenario se ampliará la base social de las comunidades cada vez más conscientes de sus derechos como pueblo y de sus fortalezas como sociedad.

• PROCESOS ORGANIZATIVOS

Actualmente se desarrollan por parte de instituciones locales, nacionales e internacionales, diversos programas de capacitación en los territorios colectivos y urbanos, con la aprobación y acompañamiento de las organizaciones étnico-territoriales. Es por eso que este escenario dejó de ser sólo una confluencia de líderes y de activistas de los derechos humanos y colectivos, ahora es también un semillero de formación, pues la mayoría de los programas tanto técnicos, socio-productivos, agroforestales, sociales tienen como objetivo dejar capacidad técnica instalada en las comunidades de base para promover la autonomía, autogestión y liderazgo activo para la defensa y ejercicio de sus derechos fundamentales. De igual forma los dirigentes de las organizaciones han tenido que aprender a gestionar ante el estado y otras instituciones, recursos de cara al mejoramiento de la calidad de vida, a negociar a través de la consulta previa posiciones políticamente convenientes para el colectivo Afro,

a defender a través de la legislación civil y Afro sus derechos y su territorio.

• DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO

Después de muchos años de experimentar modelos económicos propios, adoptados e impuestos, llega la ola de los proyectos socio-productivos en todo el territorio Afronariense, como una iniciativa de la cooperación internacional en alianza con el Estado. En este contexto se dan múltiples programas formativos que intentan tecnificar la práctica de la agricultura y la piscicultura, promoviendo la mentalidad cooperativista y empresarial. En algunos casos también se promueve lo comunitario –organizativo, otras entidades pasan por alto el componente étnico y cultural en el desarrollo de sus actividades. Las comunidades tienden a reemplazar las prácticas tradicionales de producción y de organización, no sin antes expresar su inconformidad, pues el pueblo valora su saber ancestral, pero también está consciente de la necesidad de generación de ingresos y mucho más en ambientes de escasas ofertas laborales y de conflicto armado casi permanente. Las autoridades propias, dirigentes y líderes están conscientes de que la productividad de la región es una manera eficaz de proteger y

ejercer control sobre el territorio por lo tanto reconocen que este tema no solo es económico también es político, de allí la importancia de permear los planes de capacitación desde el criterio y el interés de las organizaciones y de las comunidades.

• CENTROS DE DOCUMENTACIÓN

Hay importantes documentos que recogen el origen, la historia y la conformación de las comunidades pertenecientes a los consejos comunitarios, este material reposa de manera poco organizada en la mayoría de las entidades de segundo nivel; En muchos casos esta información no se devuelve a las comunidades y queda un gran vacío en lo que debería

ser las bibliotecas públicas de cada consejo.

Se han dado importantes ejercicios de reflexión y construcción colectiva para la elaboración de los reglamentos internos de cada consejo, generalmente, esto tampoco se sistematiza, no hay la capacidad para ofrecer el texto mismo de los reglamentos, mucho menos el proceso de elaboración como material de consulta para estudiantes, líderes, investigadores, docentes y profesionales que laboran en el territorio. En el mismo orden de ideas se puede mencionar las iniciativas individuales de investigaciones sobre temas de mucha relevancia para el pueblo, que no se han podido articular en espacios organizativos. Entre estas investigaciones están: gastronomía Afronariñense, medicina tradicional, Afroartesanías, prácticas productivas Autóctonas, lenguajes y narrativas propias, tradición oral, música y folklore Afro, Espiritualidad Afro. Es por eso que se propone crear o fortalecer el centro de documentación Afro, con documentos organizados, articulados, codificados, con todo el material que ya existe y el que se sigue produciendo en las comunidades rurales y urbanas del pueblo Afronariñense.

Todos los aprendizajes descritos son trascendentales para las comunidades Afronariñenses requieren analizarse y cualificarse aún más de tal manera que puedan responder a la visión autónoma y dignificadora de nues-

tro pueblo, es por eso que se hace necesario posicionar a la escuela como el espacio físico de encuentro de estos escenarios educativos, además se propone a la escuela como el escenario de producción de conocimientos al retroalimentar los otros escenarios educativos y en correspondencia que estos escenarios fortalezcan los procesos educativos formales en una relación bidireccional.

La etnoeducación como un espacio de formación para adultos y jóvenes jornadas contrarias, nocturnas o sabatinas. Los procesos organizativos se nutrirán de los procesos educativos realizados en el aula para aprovechamiento del espacio y los centros de documentación pueden enriquecerse con proyectos de investigación desde el aula, y a su vez como fuentes de consulta para las tareas de los estudiantes.

Por último el desarrollo socioproductivo puede alcanzarse a través del diseño de asignaturas propias de los dos últimos grados del nivel de educación media y apoyar a los jóvenes en el diseño e implementación de iniciativas de etnodesarrollo socioproductivo. Se deben crear los centros de documentación en cada consejo comunitario para que sirva como memoria histórica del saber ancestral del pueblo afronariñense pero también como espacio de consulta y de investigación.

FIGURA No. 8: ESQUEMA DE PROCESOS Y ESCENARIOS EDUCATIVOS

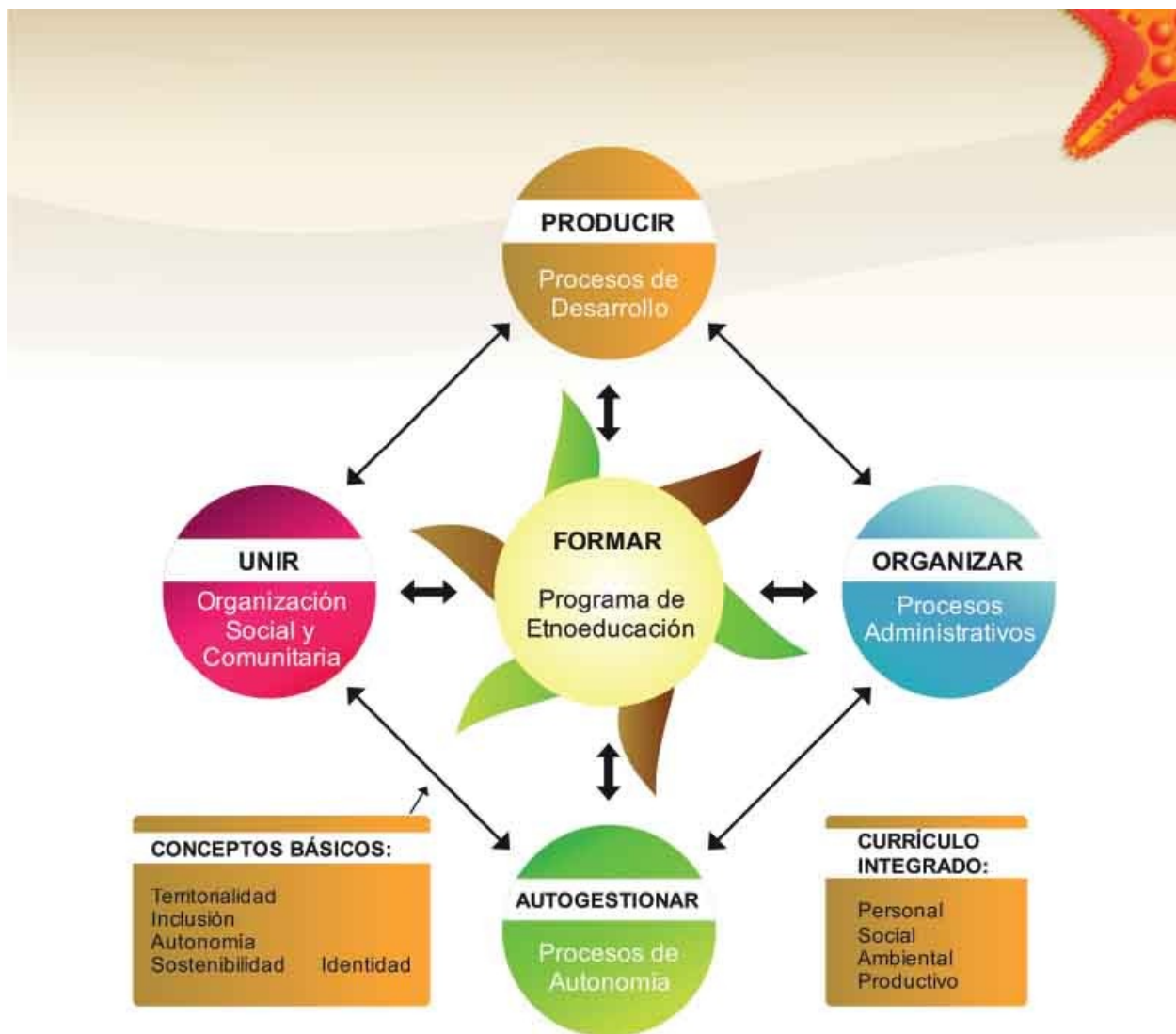

FIGURA No. 9: RELACIÓN ENTRE PROCESOS Y ESCENARIOS EDUCATIVOS

5.4.11. Procesos y formas de evaluación comunitaria

Para la aplicación del proyecto etnoeducativo propio se considera que existen dos escenarios de evaluación de los procesos educativos: La mesa evaluativa en la escuela y la Comisión evaluativa en los otros escenarios educativos.

• La Mesa Evaluativa

Partiendo de la base de la aplicación de un currículo propio como herramienta para alcanzar las transformaciones sociales en las comunidades afronariñenses, se plantea el APRENDIZAJE COLECTIVO como un procedimiento pedagógico endógeno que facilita el encuentro entre todos los miembros de la comunidad cada uno con su nivel de comprensión y sus saberes previos. Los diversos saberes a compartir en actitud colaborativa incluyen temáticas ancestrales y conocimientos generales. Todos los miembros del colectivo adquieren la destreza de escuchar, proponer, aprender y enseñar en un escenario políticamente conveniente para los intereses de cohesión comunitaria y para el fortalecimiento de la visión colectiva de la vida que han compartido las comunidades afronariñenses.

El procedimiento evaluativo de este enfoque pedagógico comienza con el establecimiento de una MESA EVALUATIVA conformada por los padres de familia, los líderes comunitarios, los mayores y sabedores, los docentes y directivos, las autoridades propias (mesa etnoeducativas, consejos comunitarios). Esta Mesa Evaluativa tiene el carácter de un acontecimiento público que pone a prueba la apropiación de saberes, actitudes y destrezas prácticas por parte de los estudiantes, pero también la labor de quienes tienen la responsabilidad de la formación.

La Mesa Evaluativa como espacio de encuentro comunitario demuestra que la construcción y deconstrucción de saberes tanto como los mecanismos de evaluar los aprendizajes son un asunto de carácter social y no individual como lo proponen otras pedagogías.

Cómo funciona: La Mesa es convocada por los maestros y directivos y se reúne cada dos meses. Una vez instalada, los estudiantes dan respuestas orales ante las preguntas de los maestros, padres de familia, mayores y sabedores. Las valoraciones serán recogidas por los maestros pero la Mesa en pleno determina los procedimientos a seguir tanto si los estudiantes requieren refuerzos o si no los necesitan. Los maestros juegan el papel de facilitadores, moderadores y formuladores de preguntas, pero pueden ser interpelados e interrogados por alguno de los miembros de la Mesa.

La Mesa tiene un segundo momento en que se evalúan responsabilidades, experiencias e incidencia de cada uno de los miembros de la comunidad: los padres de familia, los líderes comunitarios, los mayores y sabedores, los docentes y directivos, las autoridades propias (mesa etnoeducativas, consejos comunitarios) frente a los procesos de enseñanza: vinculación de los sabedores ancestrales, técnicas ancestrales de transmisión de los saberes, articulación de los procesos en el aula con los otros escenarios de aprendizaje, el bosque, el río, etc.; y aprendizaje colectivo: colaboración, conocimientos previos, construcción del conocimiento, cohesión social, etc. Este momento requiere de una profunda reflexión, autónoma e individual previa donde cada actor se autoevalúe antes de llegar al proceso colectivo de evaluación. Al terminar la sesión se conocerán los resultados del proceso evaluativo y se establecen los mecanismos y compromisos para fortalecer los temas y procesos que han mostrado debilidad.

• **Comisión evaluativa de otros escenarios educativos.**

Teniendo en cuenta que el proyecto Etnoeducativo Afromariñense ha contemplado la posibilidad de visibilizar y articular otros escenarios educativos al sistema de educación propia como: Procesos étnico-organizativos, procesos de etnoalfabetización, experiencias socio productivas, formación de líderes, es importante definir también un mecanismo evaluativo para estos escenarios, para lo cual se propone crear una comisión Evaluativa. Esta comisión evaluativa la conformarían: autoridades propias, dirigentes, coordinadores de diferentes experiencias etnoeducativas, coordinadores de escuelas de formación de líderes y docentes, coordinadores de proyectos socioproductivos etc.

La evaluación se haría sobre cuatro componentes:

- Nivel y procesos de incidencia socio-política
- Nivel y procesos de autonomía de las organizaciones frente a estas experiencias.
- Nivel y procesos de identidad de los sujetos del proceso educativo.
- Procesos de autogestión comunitaria y desarrollo productivo.

La comisión realiza un informe de las conclusiones del proceso evaluativo y establece compromisos de apoyo y acompañamiento, para las experiencias que presenten debilidades, de igual forma las conclusiones y sugerencias deberán ser consultadas por los agentes externos que estén financiando y liderando los diferentes procesos de formación en los consejos comunitarios y en las zonas urbanas del territorio afro nariñense para la toma de

decisiones respetando las decisiones de las comunidades.

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO ETNOEDUCATIVO

En el sistema actual de educación en la región afromariñense existen algunos elementos que han cumplido históricamente funciones de interrupción y de obstaculización de los procesos educativos propios. Por lo tanto se requiere que el sistema realice acciones adaptativas al reaccionar con su ambiente mejorando así su funcionamiento, logro y supervivencia lo que le permitirá mutar a un sistema educativo propio. En este sentido es imprescindible que cada uno de los elementos adquiera compromisos, conozca y asuma sus responsabilidades, se articule en una red social comunitaria, retomando la figura de minga que se ha trabajado ancestralmente en nuestras comunidades, donde todos y todas se unen en un proceso colectivo para lograr un objetivo común que nos hermana, aportando tanto en la divulgación del sistema, como en la concientización de sus actores, el respeto y valoración positiva de la diferencia, y en general en la comprensión profunda del sistema educativo propio, para realizar dicha comprensión se describe la ruta metodológica a través de estrategias de cambio que deben guiar nuestras acciones.

Inicialmente se hace necesario la constitución de la política pública departamental de etnoeducación como cimiento sobre la que se soporta el sistema educativo propio, de igual manera se requiere de procesos transversales que atraviesan permanentemente las estrategias y acciones para permitir el mejor desarrollo de las mismas, dichos procesos son: sensibilización e investigación. Las estrategias

se encuentran interconectadas lo que permite la retroalimentación de cada tipo de estrategias y éstas deben permanecer en constante relación con el Proyecto EtnoeducativoAfronariñense PRETÁN que se ubica en el centro del sistema como núcleo del mismo. A continuación se describen los tipos de estrategias que se requieren y el esquema metodológico:

- **Estrategia 1:** Establecimiento de la normatividad que reglamenta la política pública etnoeducativa afronariñense.
- **Estrategia 2:** Garantías estatales para el desarrollo de la política pública etnoeducativaafronariñense.

• **Estrategia 3:** Formación de actores de la política pública etnoeducativaafronariñense.

• **Estrategia 4:** Diseño y aplicación de modelos educativos de la política pública etnoeducativaafronariñense.

• **Estrategia 5:** Fortalecimiento de instancias propias de las comunidades en la política pública etnoeducativaafronariñense.

• **Estrategia 6:** Producción de materiales etnoeducativos para la implementación de la política pública etnoeducativaafronariñense.

FIGURA No.10: ESQUEMA METDOLÓGICO POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

6.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ETNOEDUCATIVO.

Moverse hacia un sistema educativo propio requiere de una serie de estrategias y acciones de cambio, sin embargo cambiar las prácticas, relaciones y saberes implica influir sobre la cultura de los diversos agentes que intervienen en los procesos de enseñar y aprender. Influir sobre la cultura es un proceso de larga duración que inicia con la sensibilización de la sociedad nariñense y el establecimiento de la normatividad, continúa con una serie de estrategias que harán posible dicho cambio, a continuación se detallan cada una de las estrategias y acciones de cambio.

Proceso transversal de sensibilización de la sociedad nariñense acerca de los procesos de etnoeducación en comunidad afro.

Los cambios culturales no son unos procesos que ocurran en el corto plazo, por eso requieren de acciones que tengan sostenibilidad en el tiempo para concretarse, de organizar sistemas apropiados de comunicación que brinden a las comunidades, autoridades propias, el profesorado y a los funcionarios que toman decisiones en política educativa, información permanente y relevante sobre lo que se logra aprender en el sistema educativo, así como sobre las necesidades básicas y los diversos procesos etnoeducativos que se desarrollarán para alcanzarlas. En este sentido debe realizarse una acción sostenida de los medios masivos de comunicación en procesos de recuperación de la cultura ancestral y promoción del respeto a la diferencia étnica en prime time (horarios prioritarios), debe estimularse a los medios de comunicación populares a través del financiamiento de iniciativas comunicativas que fortalezcan los aprendizajes de nuestros estudiantes y la difusión de los avances realizados. Por tal razón, el proceso permanente y transversal de sensibilización a la sociedad nariñense (Costa y Sierra) tie-

ne el propósito de aumentar la comprensión sobre las realidades étnicas del departamento, disminuir los prejuicios raciales y mejorar la convivencia entre todas las culturas que superviven en el territorio. Estas estrategias de sensibilización incluyen acciones que van de lo cotidiano a lo institucional y abarcan aspectos como lo académico, lo artístico y la comunicación en sus múltiples formas. Para hacer realidad nuestro sistema de comunicación se proponen tres acciones:

Acción 1: Institucionalizar el encuentro internacional de cultura afro.

Acción 2: Realizar el foro de experiencias etnoeducativas afromariñenses.

Acción 3: Crear una estrategia de comunicación para la divulgación de la política pública etnoeducativa afromariñense PPEA.

ESTRATEGIA 1: ESTABLECIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE REGLAMENTA LA POLÍTICA PÚBLICA ETNOEDUCATIVA AFRONARIÑENSE PPEA.

Como se decía anteriormente los procesos de cambio de paradigmas tienen una especial complejidad y por eso necesitan ser valorados y respaldados en el discurso y la práctica política de las más altas autoridades y principales organismos del Estado, deben serles entregada mayor autonomía a los agentes educativos de la región para tomar decisiones curriculares y fortalecer los equipos docentes para llevar a cabo estos procesos, acciones en las que el gobierno tiene la obligación de convertirse más en un aliado y renunciar a prescribir lo que debe ser enseñado en las escuelas (fines y contenidos) y a decir cómo debe organizarse el proceso de enseñanza y aprendizaje regional, permitiendo cada vez más un alto grado de participación del profesorado y otros actores de la comunidad educativa. Todo esfuerzo

por construir colectiva y comunitariamente el Proyecto Etnoeducativo afronariñense puede resultar infructuoso si el documento no se convierte en política pública departamental. La etnoeducación como política pública en Nariño es ante todo el cumplimiento del mandato constitucional que aparece claramente en el inciso 5 del artículo 68 de la Carta. De igual forma, es concordante con las leyes especiales que otorgan derechos colectivos a las comunidades negras de Colombia y a las sentencias de la Corte Constitucional en el sentido de aplicar la discriminación positiva y el enfoque diferencial para atender las poblaciones con reconocimiento étnico. La política pública de etnoeducación Afro debe ser una ordenanza de la Asamblea departamental de Nariño con el objeto de reconocer a las comunidades negras de 14 municipios el derecho a una educación propia y en lo fundamental para respetar la autonomía de estas comunidades en el manejo, control y administración de los procesos educativos.

EL TERRITORIO

*El territorio es la vida
El territorio es el amor
Gracias a este territorio
Hay saberes tradicionales*

*Por eso yo lo invito
A que valoremos lo que tenemos
Que el conocimiento con sentimiento
Para la comunidad lo cuidemos.*

*Es lo que nos ha dado la fuerza
Para podernos diferenciar
Como afrocolombianos
Ante el gobierno nacional.*

*Y en las Naciones unidas
Presente vamos a estar
Gracias a nuestra cultura
Que le empiecen a valorar.*

*A la señora funcionaria del MEN
He venido a saludar
Por medio de mis saberes
Es que lo puedo lograr.*

*Mi nombre es manuelita
Nacido en el bajo mira
Consejo comunitario
Donde el mismo Dios nos guía.*

*Yo soy de la zona uno
Y quiero que usted lo sepa
Que ha nacido del corazón
Decirle estas pocas letras.*

*El conocimiento es invaluable
Y lo queremos compartir
Para que nuestros niños y niñas
Mejor lo puedan vivir.*

*Necesitamos de su ayuda
Para lograr este objetivo
Para que Tumaco y su territorio
Cada día estén más unidos.*

DELIS MANUELA SALAZAR
CC. BAJO MIRA RECOMPAS

ESTRATEGIA 1.1: DECLARACIÓN DEL PROYECTO ETNOEDUCATIVO AFRO-NARIÑENSE COMO POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL.

Se entenderá en este proyecto como comunidad al grupo de personas que comparten valores y una perspectiva sobre sus fines que sustente sus acciones en común. Las comunidades etnoeducadoras deberán construirse intencionalmente, superando el concepto comunidad educativa, deberán establecer relaciones democráticas de intercambio de saberes, cooperación y producción de conocimiento entre sus integrantes. Tendrán como finalidad producir conocimiento e innovación pedagógica, propiciar a su vez el desarrollo profesional de sus integrantes, estimular a pensar y actuar de manera más autónoma.

Imaginamos a estas comunidades involucradas en la deliberación curricular, el planeamiento y la creación de oportunidades de aprendizaje significativo para los docentes en formación y asumiendo la reflexión crítica como uno de sus principios pedagógicos. Una reflexión crítica sobre los procesos de formación, teorías o paradigmas, consecuencias so-

ciales y políticas de las actividades pedagógicas, los dilemas de la enseñanza y la época, los resultados sociales de la formación docente que brindan en sus instituciones, por ejemplo, de qué manera contribuyen los centros educativos a la construcción de una identidad étnica afro en Nariño. Debe cuestionárselas prácticas, teorías o creencias sobre la enseñanza y la formación docente. Para construir estas comunidades etnoeducadoras se proponen cinco acciones:

Acción 1: Construir proyecto de ordenanza de declaración de los territorios afro de Nariño como territorios etnoeducadores.

Acción 2: Declaración de los territorios afro de Nariño como territorios etnoeducadores.

Acción 3: Transferencia de las competencias a los consejos comunitarios y otras instancias de concertación (Mesa departamental y municipales) para la administración autónoma de la educación en sus territorios.

Acción 4: Establecimiento de una estructura administrativa propia para la ejecución de la política etnoeducativa afronariñense.

Acción 5: Presentación y aprobación del proyecto de ordenanza en la Asamblea Departamental.

ESTRATEGIA 1.2 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE VEEDURÍA

Pese a que las comunidades afronariñenses han listado un número de instancias comunitarias e institucionales que actualmente existen en la dinámica etnoeducativa y que pueden constituir una estructura administrativa de estos procesos, es preciso abordar el tema del seguimiento y la veeduría a la aplicación de la política pública de etnoeducación afro desde el ámbito local, nacional e internacio-

nal. No son pocos los casos en que las comunidades afro de Nariño han hecho intentos fallidos de seguimiento a los acuerdos con la gobernación del departamento. Se requiere por tanto una comisión tripartita de veeduría y seguimiento al proceso de implementación de la etnoeducación afro en Nariño (Instituciones internacionales, Nacionales y locales). La comisión debe estar conformada, por un lado, por miembros de los organismos multilaterales de las naciones unidas (Unicef y Unesco), las ONG's internacionales que trabajan el tema de educación (CNR). Por otra parte, los organismos de control en el país (Defensoría del Pueblo, Procuraduría). Por supuesto deben integrarla también las propias comunidades representadas en los consejos comunitarios y las mesas municipales y departamentales, así como las organizaciones de segundo nivel. El propósito de esta comisión de veeduría, así conformada, es garantizar la legitimidad de los procesos y organizaciones Afro, así como la efectividad en la aplicación de la política pública interesada en favorecer el ejercicio de la autonomía de las comunidades en la construcción de su propia educación.

ESTRATEGIA 2: GARANTÍAS ESTATALES PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA ETNOEDUCATIVA AFRONARIÑENSE.

Al constituir estas comunidades y territorios etnoeducadores, para realizar los cambios propuestos se hace necesario preguntar ¿Qué lugar han ocupado los procesos etnoeducativos afro en las agendas nacionales de política educativa?

Intentar responder a esa pregunta inicia con el análisis del concepto equidad, la equidad en la educación supone poner al alcance de todas las personas oportunidades semejantes para

aprender, lo que incluye condiciones materiales mínimas, estímulos y procesos organizados para el desarrollo integral de sus capacidades afectivas, intelectuales y físicas. Por ello lo deseable es que el sistema etnoeducativo afronariñense logre que todos los niños, niñas, jóvenes y personas adultas desarrollen habilidades, valores y conocimientos relevantes para superar la pobreza y mejorar la calidad de vida de las familias y las comunidades afro. La etnoeducación también es entendida como educación popular y de masas fundamentada en la necesidad de alcanzar para todas las personas un mínimo estándar de vida, lo que incluye un nivel de educación y de bienestar material "por debajo del cual ninguna de nuestras comunidades debería estar autorizada a descender en el mundo actual" La comunidad afronariñense exige a la escuela u otras modalidades de educación le proporcione los aprendizajes fundamentales para seguir aprendiendo con autonomía y acceder a niveles superiores de conocimiento.

En esta sociedad tan desigual como la colombiana con insuficiencia crónica de recursos, un esfuerzo de incorporación de los excluidos a la educación requiere de un pacto social sobre la base de algunos consensos y grandes dosis de solidaridad con los más desposeídos de oportunidades. Este pacto social puede ayudar a crear un clima favorable para que los maestros, padres de familia y estudiantes, líderes comunitarios y autoridades propias, se sientan involucrados en un esfuerzo común por el cambio educativo y aporten lo mejor de su creatividad y disposición para lograrlo.

ESTRATEGIA 2.1: GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LAS COMUNIDADES AFRONARIÑENSES EN EL SISTEMA EDUCATIVO.

En algunos de nuestros territorios las familias históricamente tuvieron que aportar al finan-

ciamiento de la educación pública con el fin de evitar que se deteriorara aún más su calidad pero el Estado debe desarrollar, de manera sostenida en el tiempo, políticas que generen mayor equidad en las oportunidades educativas empezando por la población históricamente excluida de la educación (comunidad afro: primera infancia, niñas y mujeres, niños y adolescentes trabajadores, jóvenes y adultos rurales y en situaciones vulnerables), se requiere también de ampliación del cuidado y educación integral de la primera infancia, la atención de las necesidades de aprendizaje de jóvenes y adultos con acceso equitativo a programas de aprendizaje apropiado, mejora de los niveles de alfabetización y acceso equitativo a la educación básica y continua para todos los adultos, eliminación de la desigualdad de género y étnica en la educación primaria y secundaria. Buscar que se amplíen las políticas de discriminación positiva al asignar más recursos a programas educativos y mejorar los programas de nutrición y salud, de saneamiento básico, psicológicos y recursos para el aprendizaje, a través de acciones de corto plazo como mejora de la infraestructura escolar y programas de apoyo social a niños y niñas en situación de pobreza.

Al hablar de equidad también se hace necesario mencionar que la situación salarial de los docentes y las condiciones de precariedad material y organizativa en las que se educa en la mayoría de nuestras instituciones educativas, conspira contra la idea de que el cambio pedagógico es posible o viable, a pesar del interés que muestran los docentes y estudiantes persisten en general en la Región problemas con las condiciones de trabajo, la profesionalización y la formación.

Además los procesos educativos en la región afro de Nariño deberían asegurar, principalmente a la población que se encuentra en situación de pobreza y desventaja, el desa-

rrollo de capacidades esenciales para comunicarse efectivamente e interactuar con los demás, para continuar aprendiendo durante toda la vida; para lograr un ingreso adecuado al mundo del trabajo y para ser ciudadanos responsables que valoren la solución pacífica de conflictos y la búsqueda de consensos, que supere la influencia negativa ejercida por los grupos armados a través de la imposición de antivalores, regresando a la ubicación del trabajo como medio de realización personal.

Para superar las condiciones mencionadas deben realizarse las siguientes cinco acciones:

Acción 1: Nombramiento en propiedad de los educadores que laboran en los territorios afronariñenses a través de un proceso de selección especial de docentes con enfoque diferencial.

Acción 2: Mejoramiento de la infraestructura y dotación adecuada para el desarrollo de los procesos educativos propuestos en la PPEA.

Acción 3: Mejoramiento y ampliación de los convenios de alimentación escolar.

Acción 4: Generación de oportunidades productivas en los establecimientos educativos.

Acción 5: Diseño y aplicación de un modelo flexible etnoeducativo para la atención de población afro vulnerable y en condiciones de desplazamiento.

Acción 6: Conformación del comité de seguimiento, evaluación y auditorías de las políticas públicas que garantizan la permanencia de las comunidades afronariñenses en el sistema educativo.

ESTRATEGIA 2.2: GARANTIZAR A LOS MAYORES Y SABEDORES SU VINCULA-

CIÓN COMO MAESTROS EN LA EDUCACIÓN FORMAL.

El cambio de paradigma educativo en otros lugares se ha centrado en el énfasis en el aprendizaje y en el rol del sujeto que aprende y relevancia social de los aprendizajes, en los territorios afronariñenses se requiere además reconsiderar el rol de los mayores y sabedores ancestrales como guardianes de la cultura ancestral, entendida como el conjunto de valores esenciales para la identidad étnica afro que deberíamos preservar como el valor supremo de la persona, el sentido comunitario de la vida, la interculturalidad, la apertura y valoración de formas de conocimiento que trascienden la racionalidad instrumental, la libertad como construcción de la autonomía de la persona y de su sentido de responsabilidad, la búsqueda del otro en la construcción de un nosotros. Para esto se requiere que los mayores participen activamente en la definición de los fines y contenidos de la educación, hacer efectivos los derechos de los niños, niñas y adolescentes de participar, junto a sus maestros, padres y comunidad, transformar los procesos pedagógicos en la escuela es: transformar los términos de relación maestro -educando, maestro – autoridad propia, maestro - sabedor; para esto se proponen las siguientes tres acciones:

Acción 1: Reconocimiento de los mayores y sabedores .

Acción 2: Validación y reconocimiento institucional de los mayores y sabedores.

Acción 3: Contratación de los mayores y sabedores.

ESTRATEGIA 2.3: GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS COMUNIDADES AFRO-NARIÑENSES A ACCEDER A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y PERTINENTE.

Históricamente no han sido atendidas las necesidades de educación superior de importantes sectores de población adolescente, joven y adulta en los territorios afronariñenses, éstos no han tenido la oportunidad de acceder o culminar sus estudios superiores. Según datos del Plan de Etnodesarrollo Nariño Pacífico, solo el 1.9% de la población de la Costa nariñense ha asistido a la universidad, mientras que el promedio en el departamento es de 6.68% y a nivel nacional de 11.9%.

Para subsanar estos vacíos se proponen las siguientes seis acciones:

Acción 1: Realización de convenios entre las universidades públicas y las organizaciones de segundo nivel.

Acción 2: Ampliación de la oferta de las universidades públicas a través de la conformación de sedes y seccionales en los territorios afronariñenses.

Acción 3: Evaluación y Adecuación de los programas académicos ofrecidos actualmente en los territorios afronariñenses.

Acción 4: Crear un fondo de becas departamental para comunidades afronariñenses en la Universidad de Nariño.

Acción 5: Fortalecer la sede de la Universidad

del Pacífico en Tumaco, de tal manera que sirva a todos los municipios de la Costa de Nariño.

Acción 6: Construcción de una universidad étnica propia afronariñense

*Señores comisionados
para la etnoeducación.
Quisiéramos sugerirles
que haya capacitación.*

Coro

*Que hagan capacitación
Que hagan capacitación.*

*Para el descendiente negro.
Hablando de esta región.
Se nota que nos hace falta más.
Sobre etnoeducación.
Estamos muy confundidos.
Y pedimos por favor.
Aclaren que identifiquen
a un etnoeducador..*

*El taller que nos trajeron.
Que sirva como apertura.
Para que todos hablemos.
Acercas de la cultura.*

*Mas adelante seguro.
Que ustedes volverán.
Y las dudas que tenemos.
Nos la pueden aclarar.*

*A los de 21 de mayo.
Les damos de corazón.
Por lo que nos han traído.
Nuestra felicitación.*

*IE. Misional Santa Teresita Tumaco
Grupo No 1*

ESTRATEGIA 3: FORMACIÓN DE ACTORES DE LA POLÍTICA PÚBLICA ETNOEDUCATIVA AFRONARIÑENSE.

Es indispensable que el Estado y la sociedad empiecen a reconocer social y profesionalmente a los docentes como actores insustituibles de los procesos educativos de calidad, y establezcan políticas concertadas de cualificación, mejora de las condiciones de trabajo y remuneración e incentivos para su constante superación.

Como mejorar la calidad de la formación docente inicial es una tarea de largo plazo, nuestros gobiernos han optado por privilegiar la elaboración de textos con instrucciones precisas para que los alumnos desarrollen experiencias de aprendizaje. Pero la capacitación debe acompañar a la reforma curricular. El sistema educativo propio exige docentes preparados para estimular la capacidad de razonamiento de sus estudiantes, tarea para la que muchos de nuestros profesores y profesoras no están habilitados, porque ni en su experiencia escolar ni en su formación para la docencia, fueron sujetos de un proceso pedagógico semejante. Superar viejas prácticas y actitudes racistas inculcadas por la escuela tradicional y la cultura autoritaria requiere de maestros formados que contribuyan en este esfuerzo inmenso, intenso y sostenido de desarrollo equitativo de aprendizajes en toda la población pero especialmente en nuestros territorios afronariñenses. Por lo tanto la formación docente inicial y continua de docentes debe ocupar un lugar preponderante en las políticas de corto y largo plazo. Ya que entre los principales obstáculos para innovar los procesos pedagógicos en las escuelas está la formación tradicional de los maestros y sus bajos salarios que no atraen a la docencia a los más dotados.

ESTRATEGIA 3.1: FORMAR EN ETNOEDUCACIÓN A TODOS LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LOS TERRITORIOS AFRONARIÑENSES.

Después de 18 años de expedida la ley 70 de 1993, son muy escasas las universidades que han asumido en Colombia la formación de etnoeducadores afrocolombianos, cinco en todo el país (Universidad del Cauca, Universidad tecnológica de Pereira, UNAD, Universidad Mariana en Nariño y Universidad Bolivariana en Medellín). La etnoeducación como enfoque pedagógico se constituye aún en un tema con pocos dolientes en la academia y sigue revelando fuertes visos de marginalidad en los debates sobre innovaciones pedagógicas y formación de docentes. En efecto, no más de tres universidades ofrecen licenciatura en Etnoeducación pero ninguna con énfasis en la cultura e historia de los afrocolombianos. Frente a este panorama, las organizaciones de comunidades negras han desarrollado una importante labor como gestoras de proyectos y como capacitadoras de maestros y líderes comunitarios en un intento por suplir la ausencia de los centros de educación superior y en una apuesta clara por la construcción de procesos etnoeducativos desde adentro. Pero hay que reconocer que la escasa formación de los maestros Afronariñenses, solo un 0.85%, 30 Licenciados en Etnoeducación de un total de 3.509 docentes en general, han impedido un mayor avance de los procesos etnoeducativos y ha generado también muchos conflictos de identidad al interior de los territorios Afro. Se requiere un gran ejercicio de recuperación de prácticas pedagógicas ancestrales, pero también un despertar de la creatividad de los docentes actuales para armonizar la pedagogía con el contexto cultural de tal suerte que haya mayor sensibilidad sobre lo propio y una apropiación consciente de los valores identitarios de la comunidad afro. Razón su-

ficiente para plantear el establecimiento de programas permanentes de formación y capacitación de docentes y dirigentes comunitarios en los temas relativos a la integridad étnica de los pueblos afro. Desde este punto de vista, la formación docente es una estrategia de gran importancia y un asunto clave para un fortalecimiento académico que garantice procesos de reafirmación étnica y cultural en los territorios afronariñenses.

Además las diversas relaciones educativas que fomentan un proceso pedagógico pueden hoy verse enriquecidas con nuevas tecnologías de la información, libros virtuales y otros recursos didácticos mediáticos que permitan a los y las docentes ayudar a niñas, niños, jóvenes y personas adultas a aprender, desempeñando nuevos roles de mediación, monitoría y asesoría, por todo lo descrito anteriormente se deben seguir las siguientes cuatro acciones:

Acción 1: Apertura de programas académicos, cursos y asignaturas (nivel de pregrado y posgrado) de etnoeducación en las universidades públicas nariñenses

Acción 2: Establecimiento de convenios, becas y subsidios para la financiación de la formación de los docentes y directivos en universidades públicas y privadas nariñenses.

Acción 3: Realización de eventos académicos y capacitaciones a través de las organizaciones de segundo nivel

Acción 4: Diseño, implementación y formación de ambientes electrónicos de aprendizaje y TIC's

ESTRATEGIA 3.2: FORMAR EN DERECHOS COLECTIVOS, HISTORIA Y PENSAMIENTO POLÍTICO AFRODIASPÓRICO A DIRIGENTES COMUNITARIOS, JÓVENES, MUJERES Y DOCENTES DE LOS TERRITORIOS AFRO EN NARIÑO.

Como se reconoce que la etnoeducación no es una práctica exclusiva de la escuela formal y como, por otro lado, se han identificado deficiencias en el conocimiento histórico y pensamiento político Afro, se necesita abordar la formación y capacitación de dirigentes comunitarios, jóvenes y mujeres y otros actores sociales de las comunidades afro como estrategia de fortalecimiento organizativo y político de los territorios afronariñenses. La formación de los dirigentes comunitarios en los últimos años en los procesos Afro no ha trascendido el ámbito de los miembros de las juntas de los consejos comunitarios y otras organizaciones étnicas de carácter local. Una universalización de la capacitación de los di-

rigentes y los otros actores del movimiento social acerca del pensamiento político-étnico-territorial es lo que puede garantizar, en el mediano plazo, niveles muy importantes de autonomía regional. La poca formación y capacitación de estos sectores comunitarios también ha provocado confusiones y dispersión ideológica que no permite ubicar de forma coherente las problemáticas históricas, sociales, económicas, ambientales, sociales,

políticas y culturales de estas comunidades y por supuesto desdibuja las posibilidades de crecimiento. Para posibilitar dicho crecimiento se deben seguir las siguientes dos acciones:

Acción 1: Establecimiento de convenios académicos

Acción 2. Diseño y realización de programas, talleres, cursos, diplomados

TABLA NO. 2: GUÍA METODOLOGICA DE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS: CAPACITACIÓN A LÍDERES

PROGRAMA ITEM	ESTRATEGIAS	OBJETIVO	PLAN TEMÁTICO	RESULTADOS ESPERADOS	INSTITUCIONES DE APOYO
CAPACITACIÓN A LÍDERES	Escuelas de formación sociopolítica. Creación de espacio de interlocución entre las organizaciones, los líderes, los sabedores tradicionales y la escuela formal para retroalimentación frente a las diversas expresiones del saber, para generar identidad, conocimiento de la historia, articulación, comunicación y alternativas de solución a posibles problemáticas de la región.	Reafirmar el proyecto político afrocolombiano a través de capacitaciones procesuales, sistemáticas no formales, procesos de educación formal y estrategias para la incidencia sociopolítica de las organizaciones.	-Etnodesarrollo y Etnoeducación. -Etnopolítica y autogestión comunitaria. -La educación como derecho y hecho político. - La Diáspora Africana, contexto de la Etnoeducación como práctica. -Procesos de política pública. -Pedagogías para la reafirmación étnica y la eliminación del racismo. -La cooperación internacional y los procesos organizativos Afro. -La educación como Desarrollo Humano. -Los proyectos productivos con enfoque de derechos étnicos. -Legislación Afro. -La Autonomía Educativa comunitaria.		

ESTRATEGIA 4: DISEÑO Y APLICACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA ETNOEDUCATIVA AFRONARIÑENSE

La modificación de los objetivos y contenidos del currículo y las orientaciones pedagógicas para los docentes, descentralización de las decisiones sobre el currículo escolar y las estrategias de enseñanza y aprendizaje, no han sido suficiente ya que en algunos casos se ha dado un vaciamiento de contenidos en beneficio de la forma: la metodología activa es más importante que el proceso de construcción de significados (valores, habilidades o conocimientos) que éstas deberían contribuir a suscitar en los estudiantes. En el caso del sistema educativo propio afronariñense se deben hacer esfuerzos para mejorar la capacidad de las instituciones educativas y organismos administrativos para elevar la calidad de su servicio y gestionar los procesos etnoeducativos. Entre ellos, uno de los más interesantes es la elaboración de proyectos educativos comunitarios que deben convertirse en esfuerzos sostenidos de cambio pedagógico no solo procesos de modernización de la gestión que no necesariamente incidan sobre el núcleo del quehacer pedagógico. Para lograr que sea así se deben realizar dos tipos de estrategias.

ESTRATEGIA 4.1 DISEÑAR Y APLICAR UN MODELO DE ETNOALFABETIZACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS AFRONARIÑENSES.

Las comunidades afronariñenses revelan los índices mas altos de analfabetismo en el departamento, según datos del Plan de etnodesarrollo Nariño Pacífico la cifra de analfabetismo en todo el departamento es de 11.6%, para la costa llega al 30.2% de la población. Pese a los esfuerzos que han hecho en la región la cooperación internacional, el Ministerio de Educación y ONG's que desarrollan modelos

flexibles, las cifras de analfabetismo no parecen modificarse. El problema se agudiza más cuando se descubre que no se trata solo de población adulta sino también de jóvenes, en su mayoría rurales, que no han tenido acceso a la escuela formal o que no pudieron continuar los estudios primarios por múltiples factores como el desplazamiento forzado (el sistema de población de desplazada encuentra que al 31 de julio de 2010 de 159.200 personas desplazadas de todo el departamento, 124.503 son de los 14 municipios con presencia de comunidad afronariñense), la dedicación al trabajo del campo o la falta de recursos económicos. Estos jóvenes y adultos, hombres y mujeres afronariñenses no solo carecen de oportunidades de estudios primarios, sino también de posibilidades laborales y capacitación en derechos étnicos para autoreconocerse como parte del territorio, la tradición y la cultura Afro. Desde esta perspectiva, se plantea una estrategia que permita construir y aplicar un modelo de etnoalfabetización que asuma la lectoescritura desde el análisis de contexto social, histórico, económico y político, pero también asociado al fortalecimiento de las capacidades laborales que permitan un salto positivo en las condiciones económicas de jóvenes y adultos afronariñenses, para lograr lo anterior se proponen dos acciones:

Acción 1: Fortalecimiento de las experiencias existentes

Acción 2: Construcción del modelo departamental de etnoalfabetización

ESTRATEGIA 4.2: CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS ETNOEDUCATIVOS COMUNITARIOS (PEC) DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN PRODUCTIVA DE LOS TERRITORIOS AFRONARIÑENSES.

Salvo muy pocas excepciones (6), las instituciones educativas ubicadas en los territorio-

safronariñenses no vienen desarrollando procesos etnoeducativos. La gran mayoría (52) de ellas pueden dar cuenta de un Proyecto Educativo Institucional (PEI) con algunas deficiencias tanto en su estructuración como en los procedimientos para formularlo. En general los PEI de las instituciones se hicieron con el propósito de cumplir la normatividad oficial, pero no con el sentido de generar cambios profundos en el quehacer educativo y pedagógico. En los territorios étnicos, mas que el PEI se requiere un proceso permanente de construcción de tejido social y cultural desde la vivencia y cosmovisión de los pueblos. Este proceso “Casa adentro” es el que se entiende como realizador de la idea de una Educación Propia. En términos oficiales el PEI debe traducirse en un PEC (Proyecto Etnoeducativo Comunitario) cuando el diseño y la ejecución de la propuesta educativa son decididos por las propias comunidades. En la Costa de Nariño algunas instituciones vienen incorporando en el plan de estudios temas y asignaturas relacionadas con la cultura afrodescendiente. Sin embargo, no alcanzan el estatuto de experiencias etnoeducativas propiamente dichas, se quedan en la aplicación aun incipiente de la cátedra de estudios afrocolombianos. Solo seis instituciones, dos urbanas de Tumaco (Ciudadela Mixta Colombia y la IE. Iberia), una de la zona de la cordillera (IE Santa

Rosa), tres de los municipios no certificados IE El charco, IE Olaya Herrera, IE Francisco Pizarro (Centro Educativa La Playa) han tomado la decisión de avanzar hacia el PEC, esta última institución tiene una trayectoria de varios años desarrollando etnoeducación con énfasis en las practicas productivas, artesanales, religiosas, espirituales, ambientales y de convivencia humana que han construido históricamente las comunidades afro. La estrategia de construcción de los PEC desde la perspectiva de los pueblos afronariñenses es quizás una de las líneas de trabajo más inmediatas e inaplazable en estos territorios. La aplicación de una educación estándar en medio del manglar y prácticas de vida tan distintas al centro del país no solo es un desconocimiento de los valores culturales de la población negra o afronariñense, sino también un atentado contra su integridad étnica. Por estas razones se hacen necesarias las siguientes tres acciones:

Acción 1: Construcción del currículo propio.

Acción 2: Diseño, divulgación de una guía práctica para la resignificación de los PEI.

Acción 3: Capacitación para la resignificación de los PEI.

TABLA NO. 3: GUÍA METODOLÓGICA DE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS: ETNODESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO.

Proceso Educativo	Procesos	Objetivos	Actividades	Productos	Indicadores
ETNODESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO	-Componente de etnoeducación, etnohistoria y etnobotánica en los proyectos productivos y de seguridad alimentaria. -Proyectos para sistematizar, aplicar y divulgar la medicina tradicional. -Componente transversal de Gobernabilidad y autonomía política y territorial del pueblo Afro en los proyectos que ejecuten los consejos comunitarios. - Trabajar con nuevas tecnologías de la mano con las prácticas tradicionales de producción. -Plan de etnodesarrollo regional de los consejos comunitarios del departamento de Nariño. - Habilitar espacios que permitan el establecimiento de sinergias, la articulación de esfuerzos, la formación, coordinación y la realización de acciones concertadas entre las organizaciones frente al tema productivo. -Proyecto de propiedad intelectual colectiva.	Identificar, concientizar y sistematizar los aprendizajes propios del pueblo Afromariñense sobre las prácticas tradicionales de producción y su relación etnohistórica a fin de reafirmar la identidad étnico-cultural y participar de los proyectos externos con posiciones claras de identidad étnica, territorial, organizativa y política.	-Capacitación organizativa, administrativa y financiera de las organizaciones. -Desarrollar serie de módulos para implementarlos en los proyectos productivos: etnohistoria, etnobotánica, prácticas tradicionales de producción, de la recolección al cultivo. De lo tradicional a lo tecnológico, la autonomía política y productiva del pueblo Afromariñense, derechos étnicos. -Las parcelas como experiencias microempresariales. -Producir y divulgar cartillas de iniciativas productivas sostenibles. -Territorialidad y ancestralidad.	-Experiencias socioproductivas nativas y tecnológicas sistematizadas y divulgadas.	

ESTRATEGIA 5: FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS PROPIAS DE LAS COMUNIDADES EN LA POLÍTICA PÚBLICA ETNOEDUCATIVA AFRONARIÑENSE.

Una descentralización de los procesos etnoeducativos requiere incorporar al ejercicio del poder de decisión a agentes sociales y políticos excluidos en la actualidad, generar capacidades de gestión y currículos locales y promover los planes de vida locales, la participación genuina de los agentes en las instancias municipal, departamental y nacional. Además fortalecer o constituir las instancias de participación democrática de la comunidad en la educación como las mesas etnoeducativas municipales. En las zonas rurales habrá que fortalecer y democratizar las escuelas, planificar la mejora de las escuelas

unidocentes y multigrado incompletas.

ESTRATEGIA 5.1 FORTALECER INSTITUCIONAL Y POLITICAMENTE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS Y OTRAS ORGANIZACIONES DE BASE DE LAS COMUNIDADES AFRONARIÑENSES HACIA LA GOBERNABILIDAD DE LOS TERRITORIOS

Para fortalecer institucional y políticamente las instancias de participación propias se requiere de las siguientes cinco acciones:

Acción 1: Creación escuelas sociopolíticas

Acción 2: Adecuación de espacios físicos y dotación de equipos

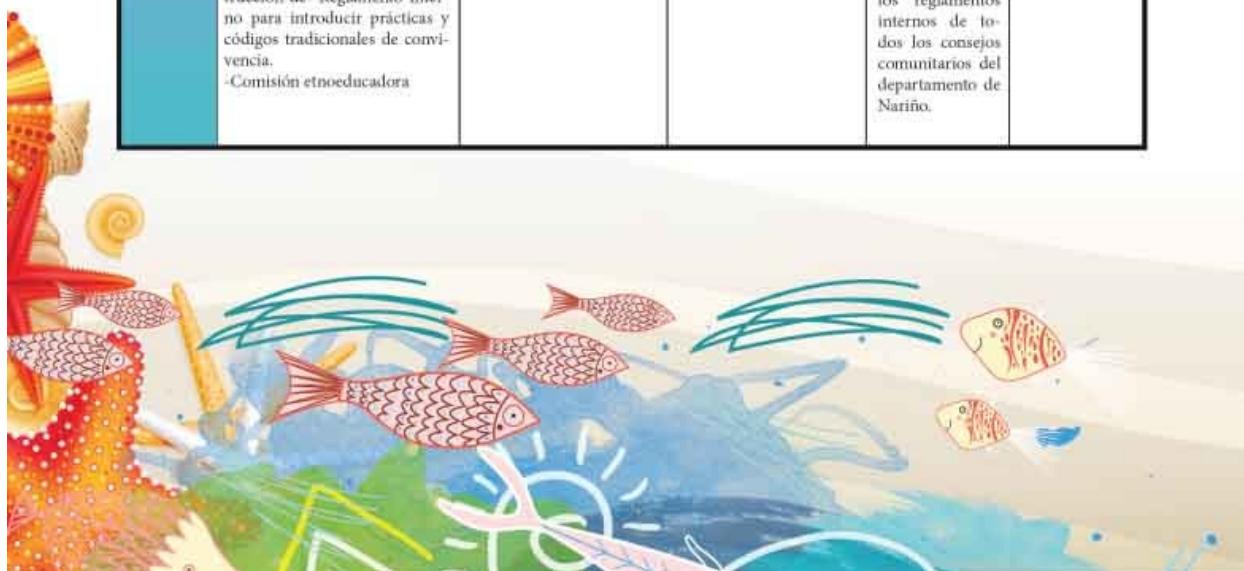
Acción 3: Conformación de centros de documentación afro

Acción 4: Creación de un espacio permanente de participación política – comunitaria afronariñense

Acción 5: Fortalecer los procesos de liderazgo con enfoque de género en las comunidades afronariñense

TABLA NO. 4: GUÍA METODOLÓGICA DE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS: PROCESOS ORGANIZATIVOS

PROGRAMA ITEM	JUSTIFICACIÓN	OBJETIVO	PLAN TEMÁTICO	RESULTADOS ESPERADOS	INSTITUCIONES DE APOYO
PROCESOS ORGANIZATIVOS	-Componente Étnico-social en todos los programas de las organizaciones de base Afronariñense. -Abrir Espacios de incidencia Política desde y para la Etnoeducación. -Establecimiento de Alianzas y redes interinstitucionales e interorganizacionales de capacitación y retroalimentación en temas etnoeducativos. -Campañas de sensibilización, comunicación y divulgación de la propuesta etnoeducativa departamental con todos los alcaldes de los 14 municipios. -Proyectos para la elaboración de Planes de vida y etnodesarrollo con el componente etnoeducativo. -Aprovechar el espacio de construcción de Reglamento Interno para introducir prácticas y códigos tradicionales de convivencia. -Comisión etnoeducadora	-Fortalecer los procesos y modelos sociales y culturales, organizativos propios del pueblo Afro. -Unificar esfuerzos y articular los programas con las diferentes instancias pertinentes al tema educativo, (Mesa de mujeres, mesa de juventud, mesa de cooperación internacional, consejos comunitarios, SENA...) -Desarrollar capacidades para la incidencia política desde y para la identidad étnico-cultural y el fortalecimiento organizativo.	-Diplomados en las áreas de Territorio, gobernabilidad y Autonomía, Economía Solidaria, gestión territorial y política, Comunicación estratégica y Etnoeducación, construcción de políticas públicas y procesos de negociación con el Estado. -Identidades y representaciones simbólicas culturales del pueblo Afro. -Ejercicio de la Autoridad en los consejos Comunitarios. -Territorialización de la educación -Papel de la organización en la Escuela.	-Líneas de acción definidas para incidir en los espacios de educación distintos a los formales y oficiales. -Experiencias etnoeducativas comunitarias sistematizadas. -Experiencias organizativas sistematizadas como insumo para la autorreflexión de los aprendizajes y de los desafíos frente a las nuevas realidades. -Análisis y sistematización de los reglamentos internos de todos los consejos comunitarios del departamento de Nariño.	- Organizaciones de segundo nivel. - Instituciones Educativas, universidades locales, regionales. - Mesas etnoeducativas: municipales y departamental. - Administraciones municipales. - Entidades de Cooperación internacional. - Iglesia.

ESTRATEGIA 5.2 FORTALECER LA MESA DEPARTAMENTAL Y LAS MESAS MUNICIPALES DE ETNOEDUCACIÓN AFRONARIÑENSES.

La Mesa Departamental de Etnoeducación Afronariñense, creada según decreto 1690 de 2006, es la principal instancia de concertación en materia educativa entre el departamento de Nariño y las comunidades afro. Esta Mesa viene impulsando hace varios años la construcción de un Sistema Educativo Propio desde los pueblos afronariñenses. Sin embargo, pese a que tiene legalidad y legitimidad al interior de los territorios todavía requiere de mayor reconocimiento por parte de la institucionalidad del departamento. La Mesa funciona como un espacio decisorio en términos de construcción de propuestas de política etnoeducativa y está obligada a orientar, definir y controlar los procesos educativos y pedagógicos de los territorios afro. Por otra parte, en cada municipio se requiere una Mesa local integrada de forma muy representativa de las distintas instituciones, organizaciones, sectores y procesos sociales, culturales y educativos. Estas mesas funcionan en algunos municipios (El Charco, Barbacoas, Olaya Herrera, Santa Bárbara de Iscuandé, La Tola, Tumaco) de 14 municipios, pero aun es muy precaria su acción en otros. Lo que se busca con la instalación y funcionamiento de las Mesas Municipales de Etnoeducación es el restablecimiento de la autoridad educativa local que se ha desvanecido con la reestructuración del sector de educación a nivel nacional. El fortalecimiento de las Mesas municipales y departamental de etnoeducación afro significa entonces crear condiciones para que estas instancias de concertación puedan desarrollar su trabajo como autoridades educativas étnicas pero también para avanzar en el reconocimiento del derecho a la autonomía de las comunidades afronariñenses, para lograr esto se requiere de las siguientes cuatro acciones:

Acción 1: Creación de espacios de producción académica, pedagógica e investigación cultural.

Acción 2: Legitimación de las mesas como autoridades educativas locales y regionales.

Acción 3: Construcción de oficinas permanentes y dotación de implementos necesarios para el encuentro de la mesa departamental y las mesas municipales.

Acción 4: Capacitación a los funcionarios de las SED – SEM sobre el tema étnico afronariñense

ESTRATEGIA 6: PRODUCCIÓN DE MATERIALES ETNOEDUCATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA ETNOEDUCATIVA AFRONARIÑENSE

En la dotación de material educativo a las escuelas debe optarse por el libro de texto gratuito como medida de apoyo al proceso de aprendizaje, construcción de libros de texto, materiales didácticos y pedagógicos bilingües, dotación de paquetes didácticos, bibliotecas de aula y bibliotecas escolares. Además deben encaminarse las acciones hacia la constitución de verdaderos centros de documentación afronariñense que gestionen cooperativamente centros de préstamo de recursos (libros, videos educativos, computadoras, herramientas para elaborar materiales didácticos) y prestación de servicios (asesoría, capacitación docente, intercambio entre pares) ubicados en los consejos comunitarios para fortalecer una red de educadores.

ESTRATEGIA 6.1: IMPULSAR LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES ETNOEDUCATIVOS (Audio visuales, Impresos, con materiales del medio, etc.)

La lectura y la escritura, son los elementos que permiten participar en la reconstrucción de la cultura y la sociedad, el contraste de opiniones, la libertad para argumentar como instrumentos de las razón y, la participación en proyectos comunes, Respecto a los contenidos de la cultura proponemos que los procesos educativos posibiliten: i) acceder al acervo cultural acumulado afro que ha sido heredado a la humanidad en su búsqueda de mejorar el mundo: a la ciencia, la tecnología, el conocimiento social, las artes...); y ii) situarse y comprender el presente, lo cotidiano, la realidad en que se vive a través de la recuperación de nuestra cultural ancestral.

Para lograr ese diálogo de saberes son necesarias tres acciones:

Acción 1: Investigación y producción de material didáctico.

Acción 2: Socialización y aplicación en los establecimientos educativos.

Acción 3: Evaluación de la aplicación del material didáctico.

PROCESO TRANSVERSAL DE INVESTIGACIÓN PARA FORTALECER LAS PRÁCTICAS TRADICIONALES RELIGIOSAS, CURATIVAS, LITERARIAS, TRADICIÓN ORAL, PRODUCTIVAS, ARTESANALES, ETC.

Las estrategias elegidas por nuestras comunidades para promover cambios en los procesos pedagógicos: reformas curriculares, la capacitación masiva de docentes en ejercicio, la dotación de textos y material didáctico a

los centros educativos, la modernización de la gestión institucional y la evaluación de los aprendizajes no son suficientes sin el fortalecimiento de las prácticas tradicionales y para poder fortalecerlas se requiere de tres acciones:

Acción 1: Realización de procesos de investigación cultural, históricos, pedagógicos in situ que permitan fortalecer el desarrollo de la educación propia en los territorios afro-nariñenses.

Acción 2: Sistematización de los saberes ancestrales.

Acción 3: Visibilización de las prácticas a través de encuentros regionales de tradición oral

DÉCIMA: SABERES ANCESTRALES

*La cultura de Nariño
No se la ha tenido en cuenta
Y con el proyecto
Ya estamos cayendo en cuenta
Para que nuestros hijos no salgan de nuestra
tierra.*

*Y que aprendan de lo nuestro
Porque esto es lo que les va a servir,
Para que nuestros hijos no salgan del país.*

*Los saberes ancestrales
No sean tenidos en cuenta
Y con el proyecto
Estamos haciendo la vuelta.*

**SABEDORES TRADICIONALES
CC. ACAP RECOMPAS**

TABLA NO. 5: GUÍA METODOLÓGICA DE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS: PROCESOS ORGANIZATIVOS

PROGRAMA TEM	ESTRATEGIAS	OBJETIVO	PLAN TEMÁTICO	RESULTADOS ESPERADOS	INSTITUCIONES DE APOYO
CENTRO DE DOCUMENTACION AFRO		Documentación de la historia de los consejos comunitarios, de la vida y logros de los líderes y las líderes, de las experiencias socioproductivas, de medicina tradicional, de los proyectos de fortalecimiento de la autonomía política, territorial y cultural de las organizaciones afro del departamento de Nariño.	-Registro escrito y fotográfico de Los procesos organizativos como proyecto político étnico territorial y la memoria colectiva ancestral del pueblo Afronariñense. -Libro de Etnohistoria de los consejos comunitarios de la región Afronariñense. - Biografías: Vida y logros de líderes Afronariñenses. -Construcción de la galería de fotos de líderesAfronariñenses. -Aportes de los sistemas productivos tradicionales. -Cartillas de Aportes del sistema social organizativo tradicional. - Cartilla de sistematización de los reglamentos internos de todos los consejos comunitarios del departamento de Nariño. -Cartilla de Planes de vida de todo el territorio Afronariñense. -Cartillas de los aportes de la gastronomía Afronariñense a la dieta alimentaria del país. -Cartillas de medicina Tradicional de la región Afronariñense. -Libro: Los diferentes matices de la cultura Afronariñense y sus aportes al patrimonio cultural de la nación.	Sistematización, análisis y divulgación del material que recoja todas las experiencias etnoeducativas que se dan en escenarios comunitarios, familiares, territoriales, organizativos y socioproductivos.	

6.2. SEGUIMIENTO Y MECANISMOS DE CONTROL DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN PROPIA AFRONARIÑENSE.

Con respecto a los mecanismos de control es fundamental que la comunidad afronariñense participe con transparencia y autoridad en todos los momentos del proyecto etnoeducativo: en el diseño, toma de decisiones, validación y aplicación de las acciones estratégicas que se proponen para su desarrollo. Además tendrá la responsabilidad del seguimiento y evaluación del mismo, a través de las instancias de participación afrocolombiana ya existentes como la Mesa departamental de etnoeducación, comisiones pedagógicas municipales y las que sean creadas en las instituciones educativas para la veeduría y seguimiento correspondiente.

Asimismo la comunidad representada por los mayores y líderes sabedores tendrán las funciones de orientar, asesorar, realizar acompañamiento y compartir los conocimientos que permitan conservar nuestra herencia cultural y dar vida al proyecto en nuestras comunidades.

Las autoridades educativas en el territorio afronariñense deben tener un gran conocimiento de la cultura propia, ser reconocidos en la comunidad y contar formación en afrocolombianidad que les permita plantear alternativas claras para el bienestar de la educación de nuestros pueblos.

Los representantes de las comunidades afro deben recibir diversas capacitaciones y participar de encuentros relacionados con etnoeducación que los actualicen y den elementos para desempeñar mejor su papel en el direccionamiento de la educación propia. Deben también gestionar espacios y mecanismos para que se asuma como parte vital de la política pública educativa departamen-

tal. Los líderes y autoridades también deben estar pendientes de que se realicen asambleas periódicamente para comentar como van los proyectos. La junta del consejo comunitario, el comité educativo y la junta de padres de familias deben estar estrechamente articuladas y de esta manera fortalecer la hermandad tanto entre los docentes y los padres de familias. Se hace de vital importancia que nuestros docentes sean de nuestras comunidades para que tengan conocimiento de ella y que haya más comunicación entre docentes y padres.

Es necesario que la comunidad sea consultada en todos los pasos del proyecto. Además, los miembros de la comunidad, incluidos maestros, mayores, dirigentes comunitarios, padres de familia y estudiantes deben ser sujetos activos en términos de participación, seguimiento y control de los planes y proyectos etnoeducativos y de esta manera garantizar que se tengan en cuenta todos nuestros aportes.

6.3. AUTORIDADES EDUCATIVAS PROPIAS

Las comunidades afronariñenses consideran que quienes se asuman como autoridades propias en materia de educación deben ser personas que sean de la región, con amplio conocimiento de la realidad local, regional y nacional, formados en etnoeducación, con sentido de pertenencia, comprometidos, con capacidad de gestión y que su nombramiento no sea vitalicio.

Además deben ser personas que se reconozcan afro de manera abierta, que tengan autonomía, liderazgo, transparencia y que busquen fortalecer la identidad cultural. De-

ben ser personas que les apasione el tema, para que se apropien de la problemática de la educación en nuestros pueblos.

Actualmente son autoridades propias en los territorios afronariñenses:

- Los Consejos Comunitarios.
- La Mesa Departamental de Etnoeducación.
- Las Mesas Etnoeducativas municipales.
- Las Comisiones Pedagógicas Etnoeducativas municipales.
- Organizaciones Étnicoterritoriales.

6.3.1. Funciones de las autoridades propias

De acuerdo con lo establecido en el decreto 804 de 1995, son autoridades educativas en las comunidades Afro las Consultivas departamentales y los comités de etnoeducación (lo que en el caso de Nariño se denominan Mesas Departamental y municipales). Solo en el municipio de Tumaco se llama Comisión Pedagógica Municipal. Igualmente, se consideran autoridades propias en materia de educación los consejos comunitarios y las organizaciones étnico-territoriales de segundo nivel.

Las Mesas Departamental y Municipales de Etnoeducación Afro.

- Controlar y definir procedimientos, además orientar el funcionamiento de la educación en los territorios Afronariñenses.

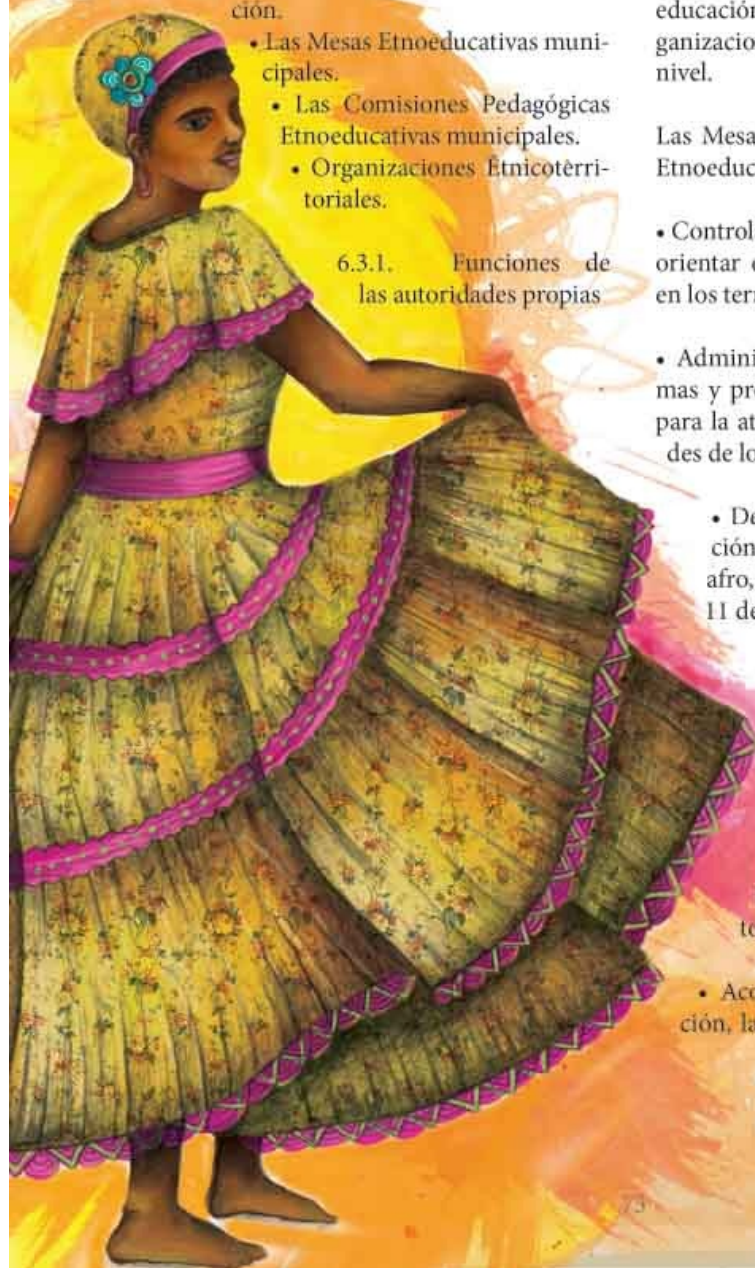
- Administrar los procesos (planes, programas y proyectos) y los recursos disponibles para la atención educativa en las comunidades de los territorios Afronariñenses.

- Definir procedimientos para la selección de los docentes en las comunidades afro, según lo establecido en el artículo 11 de decreto 804 de 1995.

- Orientar la construcción de los currículos de tal manera que éstos reflejen los intereses culturales, sociales, políticos, ambientales y económicos de las comunidades.

- Diseñar y aplicar la política pública de Etnoeducación en los territorios afronariñenses.

- Acompañar a la secretaria de educación, las instituciones educativas y las co-

comunidades afrocolombianas en los procesos etnoeducativos en la elaboración de modelos de etnoeducativos propios y en el desarrollo de programas deportivos recreativos y culturales.

- Promover en las comunidades negras la participación, el seguimiento y la evaluación de los procesos de investigación en los municipios con el objeto de que se asuman los procesos y definan conjuntamente la aplicabilidad de los resultados de las investigaciones de acuerdo a sus propios intereses.

- Propender para que según la Ley 115 de 1994, las políticas de educación para los grupos étnicos beneficien a las comunidades negras.

- De acuerdo a la Ley 70 de 1993 en su reglamentación del Capítulo tercero Decreto 1745 de 1995, Se reconoce a los Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico-territoriales como una forma de organización y autoridad basada en el derecho propio.

- Promover las expresiones autónomas, anhelos, deseos y sueños de la comunidad educativa del territorio, avanzando en la reconstrucción de una región más incluyente, equitativa y próspera para los habitantes del territorio.

- Desarrollar el esfuerzo colectivo para orientar y dirigir nuestros procesos territoriales en marco de una buena educación desde la base del reconocimiento explícito a la autonomía de los pueblos negros de Colombia recogida en la Constitución Política de 1991, el Convenio 169 de la OIT y otros referentes legales vigentes, como la Ley 70 de 1993.

- Promover en la comunidad educativa el derecho a decidir sus propias prioridades, en lo que atañe al proceso de desarrollo educativo, en la medida en que éste afecte sus vidas,

creencias, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera y, de controlar, en la medida de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural.

- Acompañar el proceso etnoeducativo, como propuesta de acción integral para la generación de condiciones de sostenibilidad y paz en nuestros territorios.

- Establecer planes y programas en la comunidad educativa para que se constituya en un instrumento que defina, el horizonte ético y político que le da rumbo a los procesos de gestión y ordena las acciones a corto, mediano y largo plazos.

- Representar y acompañar a la comunidad educativa ante las autoridades administrativas y judiciales, entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras cuando así se requiera.

- Acompañar la comunidad educativa en la toma de conciencia para exigir una buena gobernabilidad por parte de las administraciones municipales; adicionalmente generando propuestas de articulación regional y espacios –mesas– interinstitucionales para tratar diversos temas, en especial el de etnoeducación como política pública.

- Promover las organizaciones étnico-territoriales y de base para constituirse como gestores y ejecutores de programas y proyectos etnoeducativos, para lo cual se cuenta con personas de experiencia en etnoeducación interesadas en promover la educación propia en el marco de la Ley 70 y el Decreto 804 en este tema.

- Diseñar y acompañar propuestas que marchen hacia una política departamental para la construcción y adecuación óptima de las

plantas físicas de las instituciones y centros educativas de acuerdo con la cultura y la climatología de las comunidades negras

- Promover el reconocimiento de los adultos mayores como fuente de formación en cuanto a las costumbres propias y los conocimientos tradicionales culturales y ancestrales, como la medicina tradicional, las tradiciones culinarias, los mitos y las leyendas.

- Reconocer y celebrar la importancia del 21 de mayo “Día de la afrocolombianidad” como un espacio de integración y reivindicación de los derechos de las comunidades negras.

- Acompañar y gestionar la formación y capacitación a líderes, docentes y juntas de los consejos comunitarios en capacidad de gestión y de administración, cultura política y ciudadana desde la perspectiva de la étnica

- Sensibilización y difusión a través de los

medios de comunicación para el empoderamiento del proyecto etnoeducativo para la comunidad negra del Departamento de Nariño.

- Incidir en los planes de desarrollo municipales y en el plan de desarrollo departamental, para que se cree un componente de formación que identifique, capacite y forme docentes, líderes y lideresas en los consejos comunitarios y organizaciones étnicas territoriales desde la base del proyecto etnoeducativo.

- Fortalecer las juntas y comités veredales de los consejos comunitarios como unidades básicas de participación, planeación, gestión y ejecución en la comunidad educativa.

- Sensibilizar y promover la aplicabilidad del proyecto etnoeducativo, los reglamentos internos para el control y seguimiento de una educación pertinente en las comunidades afronariñenses.

- Promover y conformar centros de docu-

mentación que faciliten el acceso de la comunidad a las investigaciones sobre lo ancestral y el proceso étnico político desarrollado en el territorio.

- Promover la Creación e implementación de una escuela de formación en la línea del proyecto etnoeducativo afro-nariñense para la transmisión de los saberes ancestrales y tradicionales de los artesanos, ebanistas y maestros, en la elaboración de instrumentos musicales, con apoyo de entidades (universidad del pacífico, Sena, entre otros), para la validación de competencias y otorgar títulos profesionales en estos campos.

- Sensibilizar la Investigación en jóvenes, docentes, líderes y otros para sistematización y divulgación a través de medios de comunicación, de la memoria colectiva de las comunidades afronariñense.

- Gestionar la producción y distribución de los medios de comunicación comunitarias para que circule en los diferentes consejos comunitarios y organizaciones étnico territoriales y comunidad educativa para divulgar el material etnoeducativo, procesos de avance en el territorio y crear confianza entre los consejos comunitarios y las instituciones y aliados del proceso, haciendo uso de lingüística ancestral de fácil apropiación por las comunidades.

- Acompañar y promover las experiencias exitosas implementadas en el territorio, sobre la aplicación de pedagogías etnoeducativas para conocerlas, adoptarlas, adaptarlas e implementarlas.

- Vigilar y evaluar constantemente el cumplimiento de la Legislación afrocolombiana y el desempeño de los docentes con la comunidad y el proceso de enseñanza – aprendizaje en el marco de la etnoeducación.

- Acompañar a las Mesas Etnoeducativas en el diagnóstico sobre el nivel de escolarización de los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y otros.

- Acompañar la Difusión, apropiación e implementación de políticas públicas en materia etnoeducativa de manera concertada entre los consejos comunitarios, comunidad educativa y el Ministerio de Educación.

- Promover la articulación entre los Reglamentos Internos los planes de etnodesarrollo y los planes de desarrollo municipales y el plan departamental en materia del proyecto de Etnoeducativo para la comunidad afronariñense.

6.4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO ETNOEDUCATIVO.

El proyecto promueve las siguientes estrategias y acciones para el logro de los objetivos: resignificación del currículo, formación docente, evaluación, diseño y entrega de materiales didácticos; entre otras. Sin embargo, todo esto requiere de políticas de financiamiento, una definición clara del rol de los sectores público y privado, su rol a nivel local y los tipos de acciones que deben realizarse y el tiempo para ello.

Evaluar el elemento prospectivo del Proyecto Etnoeducativo Afronariñense PRETÁN es evaluar la concreción del Proyecto convertido en Política Pública Etnoeducativa Afronariñense PPEA, dicha concreción requiere el replanteamiento del sistema educativo actual del departamento, este replanteamiento va más allá de la resignificación de los PEI, requiere la resignificación de las prácticas pedagógicas, de las actitudes, conocimientos, sentidos y significados otorgados a la educación y a la etnia hasta ahora por los diferentes actores, fundamentándolos en procesos iden-

titarios tales como el reconocimiento de los aportes históricos de los afrodescendientes, la defensa de la territorialidad de las comunidades afronariñenses y también el reconocimiento de la existencia del otro en los procesos etnoeducativos afronariñenses, en una palabra requiere de procesos de descolonización. Demanda además reorientar la educación hacia la etnoeducación trascendiendo la educación formal y lo institucional, en una frase salir del aula de clases. De igual manera necesita formar para la participación y la autonomía resignificando el concepto de proceso político, y es justamente allí donde los agentes educativos cumplen a su vez un rol como agentes políticos, que requieren fundamentalmente del apoyo estatal real a la política pública etnoeducativa, en últimas evaluar el éxito del proyecto etnoeducativo es evaluar la aprobación de la política pública y su ejecución. Construir los mecanismos de evaluación del sistema educativo propio afronariñense requiere iniciar contestando la pregunta ¿Qué es evaluar?, evaluar se entiende aquí como desarrollar un conjunto de procedimientos

que proporcionan información relevante para ser valorada y tomar decisiones respecto de los procesos etnoeducativos. La evaluación hasta ahora se ha centrado en la evaluación del currículo y de su implementación, lo que incluye a los procesos pedagógicos, sin embargo aquí debe ampliarse a la evaluación de las estrategias de cambio. Los Mecanismos e Instrumentos de Evaluación son los medios a través de los cuales se recoge la información acerca de los procesos, son instrumentos para la medición de las acciones realizadas, el tiempo en que debían realizarse y la responsabilidad asumida por cada uno de los actores, en suma es la evaluación de la colección de procesos de este sistema.

Es por esto que a continuación se presenta el detallado sobre las acciones, el tiempo para realizarlas y los responsables de dichos cambios en la siguiente tabla.

VERSOS

*Al negro menosprecia, el mundo.
El negro lucha por buscar el pan.
En vano en su sueño furibundo.
Cual un favor le dan.*

*Negro hay por todo el mundo.
En Perú, Chile; y en la Habana.
En muchos otros países.
Colombia, Venezuela y
República dominicana.*

*El ser negro no es ofensa.
Ni color que quita fama.
Porque con trajes negros.
Se asiste a eventos de gala*

GRUPO No 4
IE. Tumaco

TABLA No. 6: GUIA METÓDOLOGICA DE APLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA AFRONARIÑENSE

Estrategia	Acciones	Responsables / Colaboradores	Tiempo
SENSIBILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD NARIÑENSE ACERCA DE LOS PROCESOS DE ETNOEDUCACIÓN EN COMUNIDAD AFRO	- Institucionalizar el encuentro internacional de cultura afro. - Realizar el foro de experiencias etnoeducativas afronariñenses. - Crear una estrategia de comunicación para la divulgación de la PPEA.	Mesa departamental de etnoeducación. Organizaciones étnicoterritoriales de segundo nivel. Gobernación. Secretarías Departamental y municipales de Educación.	Anual.
1. ESTABLECIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE REGLAMENTA LA POLÍTICA PÚBLICA ETNOEDUCATIVA AFRONARIÑENSE.			
1.1 DECLARACIÓN DEL PROYECTO ETNOEDUCATIVO AFRONARIÑENSE COMO POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL	• Construir proyecto de ordenanza: Declaración de los territorios afro de Nariño como territorios etnoeducadores. Transferencia de las competencias a los consejos comunitarios y otra instancias de concertación (Mesa departamental y municipales) para la administración autónoma de la educación en sus territorios. Establecimiento de una estructura administrativa para la ejecución de la política etnoeducativa afronariñense. • Presentar proyecto de ordenanza a la Asamblea Departamental.	Mesa departamental de etnoeducación. Organizaciones étnicoterritoriales de segundo nivel.	Seis meses después de la terminación del documento.
1.2 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE VEEDURÍA	• Socializar la política publica de etnoeducación Afro con los organismos internacionales y los órganos de control en Colombia. • Conformar el Comité de Veeduría.	Mesa Departamental de Etnoeducación Afronariñense.	

Estrategia	Acciones	Responsables / Colaboradores	Tiempo
2. GARANTÍAS ESTATALES PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA ETNOEDUCATIVA AFRONARIÑENSE			
2.1 GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LAS COMUNIDADES AFRONARIÑENSES EN EL SISTEMA EDUCATIVO	• Nombramiento en propiedad de los educadores que laboran en los territorios afronariñenses a través de un proceso de selección especial de docentes con enfoque diferencial. • Mejoramiento de la infraestructura y dotación adecuada para el desarrollo de los procesos educativos propuestos en la PPEA. • Mejoramiento y ampliación de los convenios de alimentación escolar. • Generación de oportunidades productivas en los establecimientos educativos. • Diseñar y aplicar un modelo flexible etnoeducativo para la atención de población afro vulnerable y en condiciones de desplazamiento. • Conformación del comité de seguimiento y evaluación de las políticas públicas que garantizan la permanencia de las comunidades afronariñenses en el sistema educativo.	Secretaría Departamental de Educación. Consejería presidencial para la población afrocolombiana. Ministerio de Educación Nacional. Ministerio del Interior . Secretaría Departamental de Educación. Secretaría de Desarrollo comunitario. Secretarías Departamental y municipales de Educación – ICBF - Organizaciones étnicoterritoriales de segundo nivel. Mesas departamental y municipales de etnoeducación - Organizaciones étnicoterritoriales de segundo nivel – SED, SEM, Acción social. Mesa departamental de etnoeducación.	Permanente Un año después de la terminación del documento. después de la terminación del documento.
2.2 GARANTIZAR A LOS MAYORES Y SABEDORES SU VINCULACION COMO MAESTROS EN LA EDUCACIÓN FORMAL.	- Reconocimiento de los mayores y sabedores . - Validación y reconocimiento institucional. - Contratación de los mayores y sabedores.	Cons. comunitarios – Mesa dep. - SED MEN - SED – SEM Consejos comunitarios – SED – SEM	Un año después de la terminación del documento.

Estrategia	Acciones	Responsables / Colaboradores	Tiempo
2.3 GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS COMUNIDADES AFRONARIÑENSES A ACCEDER A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y PERTINENTE.	- Realización de convenios entre las universidades públicas y las organizaciones de segundo nivel. - Ampliación de la oferta de las universidades públicas a través de la conformación de sedes y seccionales en los territorios afronariñenses. - Evaluación y Adecuación de los programas académicos ofrecidos actualmente en los territorios afronariñenses. - Crear un fondo de becas departamental para comunidades afronariñenses en la Universidad de Nariño. - Construcción de una universidad étnica propia afronariñense.	Universidades públicas – organizaciones de segundo nivel. Gobernación y Universidad de Nariño. Organizaciones de segundo nivel -Cooperación internacional	Cinco años después de la terminación del documento.
3. FORMACIÓN DE ACTORES DE LA POLÍTICA PÚBLICA ETNOEDUCATIVA AFRONARIÑENSE			
3.1 FORMAR EN ETNOEDUCACIÓN A TODOS LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LOS TERRITORIOS AFRONARIÑENSES.	Apertura de programas académicos, cursos y asignaturas (nivel de pregrado y posgrado) de etnoeducación en las universidades públicas nariñenses. - Establecimiento de convenios, becas y subsidios para la financiación de la formación de los docentes y directivos en universidades públicas y privadas nariñenses. - Realización de eventos académicos y capacitaciones a través de las organizaciones de segundo nivel. - Diseño, implementación y formación de ambientes electrónicos de aprendizaje y TIC's.	Universidades – organizaciones de segundo nivel - Mesa departamental. Gobernación – universidades Organizaciones de segundo nivel - Mesa departamental.	Un año después de la terminación del documento.

Estrategia	Acciones	Responsables / Colaboradores	Tiempo
3.2 FORMAR EN DERECHOS COLECTIVOS, HISTORIA Y PENSAMIENTO POLITICO AFRODIASPORICO ADIRIGENTES COMUNITARIOS, JOVENES, MUJERES Y DOCENTES DE LOS TERRITORIOS AFRO EN NARIÑO.	- Establecimiento de convenios académicos. - Diseño y realización de programas, talleres, cursos, diplomados.	Organizaciones de segundo nivel. Organizaciones internacionales Colectivo de investigación Afrodiaspórico,	Permanente
4. DISEÑO Y APLICACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA ETNOEDUCATIVA AFRONARIÑENSE			
4.1 DISEÑAR Y APLICAR UN MODELO DE ETNOALFABETIZACIÓN PARA JOVENES Y ADULTOS AFRONARIÑENSES.	- Fortalecimiento de las experiencias existentes. - Construcción del modelo departamental de etnoalfabetización.	Recompas - Organizaciones de segundo nivel – Organizaciones de base - Mesa departamental.	Seis meses después de la terminación del documento.
4.2 CONSTRUIR PROYECTOS ETNOEDUCATIVOS COMUNITARIOS (PEC) DE ACUERDO CON LA VOCACION PRODUCTIVA DE LOS TERRITORIOS AFRONARIÑENSES.	- Construcción del currículo propio. - Diseño, divulgación de una guía práctica para la resignificación de los PEI. - Capacitación para la resignificación de los PEI.	Organizaciones de segundo nivel.	Seis meses después de la terminación del documento.
5. FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS PROPIAS DE LAS COMUNIDADES EN LA POLÍTICA PÚBLICA ETNOEDUCATIVA AFRONARIÑENSE.			
5.1 FORTALECER INSTITUCIONAL Y POLITICAMENTE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS Y OTRAS ORGANIZACIONES DE BASE DE LAS COMUNIDADES AFRONARIÑENSES HACIA LA GOBERNABILIDAD DE LOS TERRITORIOS.	- Creación escuelas sociopolíticas. - Adecuación de espacios físicos y dotación de equipos. - Conformación de centros de documentación afro. - Creación de un espacio permanente de participación política – comunitaria afronariñense. - Fortalecer los procesos de liderazgo con enfoque de género en las comunidades afronariñense.	SEM – Universidades – Cooperación internacional - Gobernación Organizaciones de segundo nivel	Un año después de la terminación del documento Seis meses después de la terminación del documento.

Estrategia	Acciones	Responsables / Colaboradores	Tiempo
5.2 FORTALECER LA MESA DEPARTAMENTAL Y LAS MESAS MUNICIPALES DE ETNOEDUCACION AFRONARIÑENSES.	- Creación de espacios de producción académica y pedagógica, investigación cultural. - Legitimación de las mesas como autoridades educativas locales y regional. - Construcción de oficinas permanentes y dotación de implementos necesarios para el encuentro de la mesa departamental y las mesas municipales - Capacitación a los funcionarios de las SED – SEM sobre el tema étnico afronariñense.	Organizaciones de segundo nivel. Gobernación. Alcaldía.	Un año después de la terminación del documento.
6. PRODUCCIÓN DE MATERIALES ETNOEDUCATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA ETNOEDUCATIVA AFRONARIÑENSE			
6.1 IMPULSAR LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES ETNOEDUCATIVOS (Audio visuales, Impresos, con materiales del medio, etc.)	- Investigación y producción de material didáctico. - Socialización y aplicación en los establecimientos educativos - Evaluación de la aplicación del material didáctico.	Equipo técnico del proyecto etnoeducativo. Mesa departamental .	Seis meses después de la terminación del documento.
INVESTIGACIÓN PARA FORTALECER LAS PRÁCTICAS TRADICIONALES RELIGIOSAS, CURATIVAS, LITERARIAS, TRADICIÓN ORAL, PRODUCTIVAS, ARTESANALES, ETC.	- Realización de procesos de investigación cultural, históricos, pedagógicos in situ que permitan fortalecer el desarrollo de la educación propia en los territorios afronariñenses. - Sistematización de los saberes ancestrales. - Visibilización de las prácticas a través de encuentros regionales de tradición oral.	Gobernación – Organizaciones de segundo nivel .	

14. LOS PARQUES: En los cascos urbanos los niños, jóvenes y adultos se reúnen en el parque para expresar su cultura, el teatro, la danza, el baile; ahí los niños al ver aprenden automáticamente lo que hacen los mayores y de esta manera se va perpetuando el ser y el quehacer cultural y folklórico. Temáticas de este escenario: Expresiones artísticas y culturales, gesticulación del negro y manejo del cuerpo.

15. LA IGLESIA: Es el espacio de encuentro comunitario, de resignificación de espiritualidades, de integración generacional y de convivencia. Temáticas de este escenario: La religiosidad del afro nariñense, los dioses ancestrales y la santería africana, las problemáticas sociales.

16. LAS LUNADAS: Las noches de lunas son un espacio, donde en el balcón de la casa, en el patio, en el parque o en la muralla se encuentran los amigos, las familias, los enamorados, para tratar temas especialmente en torno a los sentimientos amorosos; desde este espacio se le enseña al hombre y a la mujer a ser responsables en el amor, a ser fieles a la pareja y a preocuparse totalmente por el bienestar del otro; las noches de luna son el momento del florecimiento del amor. Temática de este escenario: el Amor, la Reconciliación, la amistad.

17. EL MERCADO: Es un espacio de prestación de servicio más que generador de recursos aquí se genera un ambiente de hermandad y fraternidad, de pensar en el otro por esta razón si al comprador no le alcanza su dinero se le fía, se le cambia, se le presta o se le regala; se generan unos lazos de conocimiento entre vendedor y comprador, hasta el punto de inquietarse si el vendedor o comprador no ha venido y se preguntan ¿qué le habrá pasado? Temática de este escenario: el sistema contable (el ciento, la docena, el cuarto, el cajón, el

almud, la ración, la botija, la ensarta, el mate, el guango, el real, la onza).

18. LA MINGA: es un espacio donde se trabaja comunitariamente como expresión de la hermandad Afro en beneficio del bienestar individual y colectivo. Temática: el trabajo comunitario.

19. LA COSECHA: Es un espacio de Encuentro de familias donde se fortalece el concepto de familia extensa y de convivencia, además se enseñan, se aprenden y retroalimentan las prácticas tradicionales de producción. La Temática de este escenario: Prácticas tradicionales de producción, la familiaridad, la agricultura.

El proyecto etnoeducativo afro nariñense debe ser un espacio que acoja y asuma los escenarios formativos de nuestra cultura, esto permite crear un ambiente armónico y complementario entre cultura y pedagogía, permite que el estudiante se reconozca en su entorno. Incluir estos escenarios de aprendizaje en el proyecto etnoeducativo afro nariñense es incluir a toda una comunidad y su cultura. Estos escenarios de aprendizajes también encuentran modos de recreación en los centros urbanos. Cuando las familias Afro migran a las ciudades por diversas razones, generan muy pronto espacios de encuentro que pueden ser alrededor de la música, la culinaria, las danzas (alegría) o de las calamidades domésticas (la muerte). Pero también puede ser a través de las visitas entre parientes y paisanos donde se recuerda la vida de los pueblos y se rememoran acontecimientos trascendentales.

Algunos de escenarios de aprendizajes se proponen como actividades para las salidas pedagógicas mensuales y otros como espacios físicos y de encuentro.

7. BIBLIOGRAFIA

- AGIER, M., ALVAREZ y otros. (1999). Tumaco: Haciendo Ciudad, ICAN, IRD, Universidad del Valle.
- ARROYO, José M. (2010). Desafíos en la implementación de la etnoeducación afrocolombiana en el Municipio de Santiago de Cali, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL en el Marco del Bicentenario de la Independencia Nacional de la República de Colombia, consultado en <http://www.monografias.com/trabajos82/etnoeducacion-afrocolombiana-municipio-cali/etnoeducacion-afrocolombiana-municipio-cali2.shtml>.
- BRAZILLER, George. General System theory: Foundations, Development, Applications, New York: 1968, revised edition 1976.
- GARCIA R. Jorge Enrique.(2010) Etnoeducación Afro “Casa Adentro”. Periódico Uramba Agosto, Bogotá.
- SUBE LA MAREA: Educación Propia y Autonomía en los territorios negros del Pacífico. Edinar. Pasto 2009.
- OFICINA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE UNESCO, (2000) Seminario de Análisis Prospectivo de la Educación en América Latina y El Caribe, Santiago de Chile, artículo de Internet recuperado el 10 de Septiembre de 2010.
- PALACIOS, M. A. La educación en América Latina y El Caribe. LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS, artículo de Internet recuperado el 20 de Octubre de 2010.
- PLAN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION PERTINENTE (NARIÑO).
- PLAN DE DESARROLLO “ADELANTE NARIÑO” 2008-2011.
- PLAN DE ETNODESARROLLO NARIÑO-PACIFICO 2008-2011.
- Zamudio, R. (2005) Teoría y pensamiento administrativo consultado Noviembre 07 de 2010 en <http://www.gestiopolis.com/Canales4/gei/teoriasistema.html>

